D I E   M A R I E N V E R E H R U N G

B E I D E N   O B E R R H E I N I S C H E N

F R Ü H H U M A N I S T E N.

****

Roten, Marie Anne von.

[1940]

M. Anne v. Roten.

INHALTSVERZEICHNIS.

H a n d s c h r i f t e n=V e r z e i c h n i s.

B a s e l:Oeffentliche Bibliothek der Universität:
Sammelbände:AV23,AXI747,AX115,AVII27,BXI.II,AVIII18,AVIII 32,FPVIII^{2}2,AIX27,ARI4, A XI 82.

F l o r e n z:Riccardianische Bibliothek:Ms.170

U p s a l a: Cod.687.

L i t e r a t u r=V e r z e i c h n i s.

I. ALTE HUMANISTEN DRUCKE.

(Viele der folgenden Schriften sind bibliographische Seltenheiten. Sie sind,um uns an die Schweiz und den Oberrhein zu beschränken, verstreut in den Bibliotheken von B a s el,Z ü r i c h ,F r e i b u r g i. B r. ,St. G a l l e n ,C o l m a r,S c h l e t t s tadt und S t r a s s b u r g.-Leider sind seit diesem Herbst die letzgenannten Bibliotheken nicht mehr zugänglich:es war mir somit nicht mehr möglich,gewisse Sachen nachzusehen,die mir das erste mal entgangen waren.Auch war es nicht mehr möglich, die erwünschten Auskünfte auf schriftlichem Wege zu erlangen,weil auf beiden Seiten des Rheines Handschriften,Inkunabel-und seltene Drucke in Sicherheit gebracht sind.--Hoffentlich werden bessere Zeiten erlauben, das fehlende nachzuholen.)

x B r a n t:In laudem gloriose virginis Marie multorumque sanctorum varii generis carmina,s.l. et a.(Basel,Bergman,1494).

2/.Varia Sebastiani Brant Carmina,-1498,Olpe(=Bergmann)

3/.Hortulus rosarum de valle lachrymarum,continens egregias et devotas sententias.1499,Olpe.

4/.Der heiligen leben nüw mit vil me Heilgen ....Grüninger, Strassburg,1510.

5/.Hortulus animae.Wehinger,Strassburg,1503,-eine andere Ausgabe(unabhängig von Brant),1501,Grüninger.

Hortulus animae,deutsche Ausgabe,Wehinger,1502.

6/Sant Bernarts Rosenkrantz,nach dem "Cursz vom Sacrament" s.l.et a.-und im "Guldin Spiegel des sünders",Basel,1497.

7/Sextus decretalium,Froben,1499.

8./ Decreta concilii Basiliensis,s.l. et a.(Basel,1499)

Wimpheling:
==========

1/.Officium de compassione beate virginis Marie,s.l.et a.

2/.De triplici candore Mariae ad reverndissimum D.Bertholdum Hennenbergensem Archiepiscopum Manguntium et princippem sacrosancti Ro. imperii electorem,s.l. et a.(K.Hist, Speyer,1493)

+ 3/.De conceptu et triplici Mariae virginis gloriosissimae candore carmen Jacobi Wimpfelyngii Stetstatini,-Bergmann Basel,1494.

4/.De nuntio angelico ad Philippum Comitem palatinum... elegiacum Jacobi W.Sletstatini,(Bergmann,Basel)1494. s.Li

5/.De Himnorum et Sequentiarum auctoribus.Generibusque Carminum que in Hymnis inveniuntur.Brevissima erudiciuncula s.l. et a.(1499)

6/.Declamatio Philippi beroaldi ....Germania J.W. ad Rempublicam Argantinensem.-Ad universitatem heydelbergensem oratio Ja.Wimpfe.S.de annuntatione angelica.-J.Prüss, Strassburg,1501.

7/.Jacobi Wimphelingi De integritate libellus,-Knoblauch, Strassburg,1505.

8/Appologetica (sic) declaratio Wimphelingii in libellum suum de integritate:de eo:An sanctus Augustinus fuerit monachus.Cum epistolio....s.l. et a. (1505)

9/.Epistola excusatoria ad Suevos,(amSchluss Verse Gaguins) M.Hupfuff,Strassburg,1506,.

10/.De vita et miraculis Joannis Gerson.Defensio W. pro divo Johanne Gerson et clero saeculari...s.l.et a.(1506)

11/.Soliloquium ad divum Augustinum J. W...:de beata virgine deque matre eius ..carmen Johannis Renati ex Wyla... s.l.eta.(1511)

12/.Castigationes locorum in canticis ecclesiasticis et divinis officiis deprvatorum J.W. S.-Schott,Strassburg 1513.

13/.Hymni de tempore et de sanctis in eam formam qua a suis autoribus scripti sunt denuo redacti etmmahomm secundum legem carminis diligenter emendati atque interpretati.-J.Knoblauch,Strassburg,1513.

14/.Statuta synodalia episcopatus Basiliensis,s.l.eta. (1503)

15/.Sermo ad iuvenes,qui sacris ordinibus iniciri et examini se submittere petunt.Cum epistolio J.W. ad H.Gebuilerum et respono eiusdem.-Schürer,Strassburg, 1514.

16/.(gehört nahh 4.) Isidoneus germanicus ad R.D. Georgium de Gemmingen ....s.l.et a. (1496-97)

M u r n e r:

De Quatuor Heresiarchis ordinis Predicatorum de Observantia nuncupatorum apud Suitenses in civitate Bernensi combustis.An.MDIX.

Historia mirabilis quattuor heresiarcharum ordinis praedicatorum de observantia apud Bernensas combustorum anno 15o9.-(Abdruck der ersten Schtift mit den Gedichten L o c h e r s am Schluss und Weglassung gewisser Teile.)

L o c h e r: Jakob

Rosarium Celestis Curie et patrie Triumphantis:A Jac. Locher Philomuso poeta et oratore Laureato confectum. Ingostadt,1499(Joh.Kachelhof)

Haec in libello continentur:Poemation...de Lazaro mend dico...."s.a.(1510).Darin "Carmen de Festo Conception nis B.M.V."

B o n s t e t t en :A.v.

Septem hore canonice virginae matris Mariae,-Riederer, Freiburg,s.a.(Einleitung von L o c h e r).

G e b w i l e r: Hieronymus

Beschirmung des lobs und eren der hochgelobten künigin

Maria...wider die frevelichen Heiligenschmeher,die da sprechan,Maria sey nit ein Muter Gottes,Maria sey ein fraw wie ein ander fraw,und hab nicht für unsz arme sünder zu bitten.(1523) -1528 s.l.

G a g u i n u s: Robertus

+ de puritate conceptionis B.M.V.-Prasatraktat,Paris,Felix Balligaut,s.a.

+ Vmmatnaktatmühanmdhaý/mHmEde puritate conceptionis B.V.M. Verstraktat,Paris,1498,Andres Boccard.-dazu noch 7 Gedichte auf Maria.

B a p t i s t a v.Mantua:

+ Parthenices,I.-Schott Strassburg,1501.

B e r o a l d u s: Ph.

+ Paenes Beatae Virginis,-Petit,Paris,1506

H. v. Hassia:

+ Heinricus de Hassia plantator Gymnasii Viennensis in Austria contra disceptationes et contrarias praedicationes fratrum mendicantium super conceptione beatissimae Virginis Mariae,et contra maculam S,Bernhardo mandaciter impositam,-s.l.et a.(Renatus Beck,Strassburg,1516)1-Es ist die von W i m p h e l i n g besorgte Augabe.

II.SONSTIGE LITERATUR.

(Nur die mehrfach erwähnten Schriften sind hier angeführt)

Aenea Silvio Piccolomini,Opera omnia,Basileae,1551
Albertus Magnus,Opera omnia,ed.A.Borguet,Paris,1898
Apuleius,Metamorphosen,l.XI.,ed.Helm,Leipzig,1907
Editio princepa,Romae,1469,Sweynheim undParnatz
Bäumker W.das katholische deutsche Kirchenlied,2.Bd.,Freiburg,1883
Beissel St.,Die Verehrung Marias während des Mittelalters,Freiburg 1909(=Beissel,I)
" " ,Die Verehrung Marias im 16. und 17. Jahrhundert, " " 1910(=Beissel II)
" " " ,Wallfahrten zu U.L.Frau,Freiburg,1913
Bernhard,St,Opera omnia,ed.Mabillon,Paris 1839.
Borries,E.v.,Wimpfeling und Murner im Streit um die ältere Geschichte des Elsasses,1926.

Brunet,J.C.,Manuel du libraire.Paris,1860ff

Buchberger M.Lexikon für Theologie und Kirche,10 Bd.Freiburg,1930 -1938.
de Bussière M.T.Culte et pelérinages de le très Ste Vierge en Alsace,Paris,1862
Carter I.B. Epitheta deorum quae apud poetas latinos leguntur. Supplement zu Roschers Mythologischem Lexikon,Leipzig,1902
Chevalier U.Repertoire des sources histo-biographiques du M.A. 2 Bd.,Paris,1905
Chroniken der Karthause,im I.Bd.der Basler Chroniken,Leipzig,1872.
Consilium Basiliense,6.Bd.Basel,1926.
Copinger W. A. Supplement to Hain, 3 Bd.,London,1895,1898,1902.
Daniel Ad. Thesaurus hymnologicus,Halle,1841-1856
Du Cange,Glossarium mediae et infimae latinitatis,7 Bd.,Paris,1840 -1850.
Ellinger G. Geschichte der neulateinischen Literatur Deutschlands im 16.Jhd. Berlin-Leipzig,1929
Falk F. Marianum Mongutinum,Mainz 1906.
Gesamt Katalog der Wiegendrücke,7 Bd.bis E.Leipzig 1925-(G.K.W.)
Greyerz,H.v.,der Jetzerhandel und die Humanisten in Archiv des historischen Vereins des Kanton Bern,Bd.31,1931/32
Hartfelder K. Werner v.Themar ein Heidelberger Humanist in Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins,Bd.33.
Hain L. Repertorium bibliographicum,2 Bd. Stuttgart,Paris,1876-88
Häfele P.Gallus,Franz v.Retz,Innsbruck 1918
Hehle,der Humanist J.Locher,Ehinger Gymnasialprogramm,1872/1873.
Heitz P.Nachwort zur Facsimile Ausgabe der noch vorhandenen Flugblätter S.Brants.Hrg.als Jahresgabe der Gesellschaft für elsässische Literatur,Strassburg,1915.
Holzapfel H. Bibliotheca franciscana de Immaculata Conceptione B. M.V.,Ad Claras Aquas(Quaracchi,Florenz),1904.
Horatius Q.Flaccus. Opera 2 vol.recens.O.Keller et A.Holder, Leipzig,1864-1870.
Hossfeld M.Heynlin v.Stein in Bd.6und 7 der Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde,Basel 1906/07.
Hurter,Nomenclator literarius,2.Bd. Innsbruck 1906.
Katalog der Einblattdrücke des 15.Jhds.,Halle 1914.
Hottinger H.J. Historiae ecclsiasticae seac.XVI.Tiguri 1655.
Knepper J.,Wimpfeling,sein Leben und seine Werke in Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes 3.Bd.Freiburg,1902.
Knod G.,Wimpfelingiana,in "Alemania" Bd.13,1885.
Lauchert F.der Streit um W.Wirt im Historischen Jahrbuch der Görresgesellschaft,1897
Manitius M.Geschichte der lateinischen Literatur im M.A.,3Bd.München,1911,1923,1931.
Migne P. Patrologiae cursus completus,Series II. latina curante, Paris, 1844.

Migne,Dictionnaire des pélérinages,Bd.43 und44 der Encyclopédie théologique von Migne,Paris,1850.
Mone F.J.Lateinische Hymnen des M.A.2.Bd.,Freiburg,1854.
Monumenta Conciliorum Generalium,3.Bd.Basel,1932.
Murner, deutschen Schriften hrg.von F.Schulz,Berlin und Leipzig 1929-
Ovid,Opera,3 tom. Lipsiae,1873/75
Pastor,L.v. Papstgeschichte,2.Bd.2.Aufl.1894,3.Bd 2.Aufl.
Paulus N. Zu W.Wirts Streitigkeiten,Hist.Jahrbuch der Görresgesell-schaft,1898.
Pauly-Wissowa,Realencyklopedie der klassischen Altertumswissenschaft,Stuttgart 1894ff.
Pleger l.Die geschichtliche Entwicklung der Marienfeste in der Diözese Strassburg,in Archiv für elsässische Kirchengeschichte,2.Jhrg.1927.
Riegger,I.A.Amoenitates literariae friburgenses,Ulmae,1775.
Schmidt C.,Histoire littéraire de l'Alsace à la fin du 15.et au commencement du 16,siēle. 2Bd.Paris,1879(
Salzer A.Die Sinnbilder und Beiworte Mariens in der deutschen Literatur,Seitenstätet gymnasialprogramm 1886-1894.
Schröder E.,die Goldene Schmiede,Göttingen,1924.
Schultz F. Text zur Ausg.der Flugblätter S.Brants,vgl.Heitz.
Strobel A.W. Brants Narrenschiff,Quedlinburg,1839.
Urkundenbuch der Stadt Basel,Bd.I und=9,Basel,1890,1905.
Stammler W.Verfasserlexikon des deutschen M.A.Berlin und Leipzig 1931-
Vacant und Mangenot,Dictionnaire de théologie catholique,bis S. Paris 1903-
Vergil,Opera,2vol.Leipzig,1867.
Vischer W.,Geschichte der Universotät Basel,Basel,1870.
Wackernagel Ph.das deutsche Kirchenlied,I.Bd.1864,2.Bd.1867,Leipzi
" " " R.,Geschichte der Stadt Basel,2.Bd.1913.
Wolff,der Gottfried von Strassburg zugeschriebener Marienpreis in Jenaer germanischen Forschungen,1924.
Zarncke F. das Narrenschiff von S.Brant.

"Beatam me dicent omnes
genrationes"

E I N L E I T U N G.

"Marienverehrung" und "Humanismus" sind zwei Begriffe, die sich auf den ersten Blick zu widersprehcen scheinen, denn man ist gewohnt alles, was in der Dichtung mit Maria zusammen hängt, als typisch Mittelalterlisch zu betrachten, während der Ausdruck " Humanismus" doch auf eine ganz neue Zeit hindeutet. So kommt es, dass man nicht selten der Auffassung begegnet, die Liebfrauendichtung sei mit dem Voranschreiten des 15. Jahrhunderts immer mehr zurück gegangen, ja sogar verschwunden. Diese Arbeit will zeigen, wir gerade am Oberrhein, dem führenden Humanisten-zentrum nördlich der Alpen, um das Ende des 15. Jahrhunderts die Mariendichtung geblüht hat.- Es ist interessant und rührend zugleich, festzustellen, mit welch kindlicher Liebe, jene Männer, die in deutschen Landen die Eleganz des Lateinischen zu lehren sich bemühten, an der Gottesmutter hingen. Gerade darin sind diese Männer typische Vertreter der Uebergangsperiode, die wir "Frühhumanismus" nennen:-Heynlin

Vom Stein, Brant, Wimpheling z.B., sie sind Humanisten, sie gehören zur neuen Periode durch ihr Interesse an den lateinischen Klassikern, ihre Bemühungen, ihnen formale Schönheiten abzugewinnen -, aber wie erinnert anderseits ihre Liebe und Andacht zu Maria an das Mittelalter dem für Seine Liebe Frau nichts zu schön, nichts zu kostbar und zu erhaben war!

Ist auch die Tatsache einer gesteigerten Marienverehrung im ausgehenden 15. Jahrhundert im allgemeinen wenig beachtet worden, so ist sie doch den Kennern des Oberrheinischen Frühhumanismus aufgefallen. So spricht Rudolf Wackernagel[1] von " den besonderen Verehrung Brants für Maria," und Charles Schmid,[2] wohl einer der besten Kennern des Elsäsischen Humanismus, sagt vom gleichen Dichter:" Sa dévotion pour son Maximilien est aussi farouche que sa dévotion pour la Vierge immaculée". W. Vischer schreibt[3]: " Dieser ältere Humanismus zeichnet sich besonders gegenüber der späteren humanistischen Richtung durch einen schwärmerischen Mariencultus aus, der vor allem bei seinen zwei Hauptführern bei Johannes Heynlin a Lapide und Sebastian Brant hervortritt. " Von Heynlins " schwärmerischen Verehrung der Maria , die sich dann auf Brant übertrug" spricht auch F. Fischer.[4] Wiskowatoff schreibt[5] " Es ist merkwürdig, dass viele unter den Humanisten den Mariencultus aufs Höchste gefeiert ....: so finden sich derartige Gedichte u.a. von Konrad Celtis, Brant, Heinrich Bebel und sogar von Jakob Locher.

Diese Arbeit wird sich zeitlich auf die f r ü h humanistischen Dichter beschränken, d.h. auf jene, die in den letzten zwei Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts und in den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts ihre Tätigkeit entfalteten. Räumlich hält sie sich an den Oberrhein, d.h. an jene geistig regsame Gegend mit den zwei Brennpunkten Basel und Strassburg. Deshalb wird dies Arbeit vor allem der Dichtung eines Sebastian Brants und Jakob Wimpheling gewidmet sein.

I. K A P I T E L

****

D I E M A R I E N V E R E H R U N G A M O B E R R H E I N

U M das E N D E des 15. J A H R H U N D E R T S

DIE VOLKSTUMLICHE RICHTUNG DER MARIENVEREHRUNG.

Blühte auch Marienverehrung in allen christlichen Ländern während des Mittelalters, so gab es doch Landstriche und Völker, die der Gottesmutter besonders zugetan waren, die sie als ihre Schutzherrin auserkoren und sich unter ihre spezielle Obhut gestellt. Der Oberrhein mit seinen zwei Städten, Basel und Strasburg, war so ein Muttergottesland[1]

Basel hatte Maria sein Münster geweiht-sancta Basiliensis ecclesia, sub honore sanctae Mariae constituta[2], und ihr sonst in Bild und Schrift zahlreiche Beweise seiner Anhänglichkeit gegeben. Ueber den Bildersturm hinaus, der am 10. Febbuar 1529 durch die Strassen Basels wütete[3], sind Marienerinnerungen bestehen geblieben, die beweisen, dass Maria die offizielle Patronin dieser Stadt war. Noch heute ist ihr Bild an der Ratshausfassade angebracht, -allerdings durch Zugabe von Schwert und Wage in jenes einer Justitia verwandelt[4], -In herr=

lichen Glasgemälder sehen wir das BaslerWWappen zu Mariens Füssen dargestellt: so auf der dreiteiligen Scheibe der Leonhards Kirche[5] und auf den Standesscheiben des historischen Museums[6] und des Regierungsratsaales.[7] In diesem letzten Raum befindet sich an der Decke,(wegen des darunter gestellten Ofens leider nur mit Mühe sichtbar),ein bemaltes Holzrelief;die Madonna mit dem Kin= de im Strahlenkranz,ihr zu Füssen die Mondsichel[9] und das Basler= wappen.-Es sei noch auf das grosse Gemälde aus der Konzilszeit im hist.Museum hingewiesenä Maria und der Hl.Heinrich umrahmen das Stadtwappen.[8]

Nicht nur Statuen und Bilder beweisen der Basleranhänglichkeit sondern auch schriftliche Urkunden. So besagt die Stifstungsurkunde der Kürschnerzunft,[10] die älteste Urkunde dieser Art auf schweizer Boden,[11] dass sie zur Ehren der Jungfrau Maria gegründet wurde: " ... aliquis nobis... ad usus confraterniae... quod in vulgari dicitur zhunft,q u a m i n h o n o r e b e a t a e M a r i a e v i r g i n i s c o n s t i t u e r u n t 5 solidos persolvat.. " . Sogar der Basler Bundesbrief vom 9. Juni 15ol[12] erwähnt Maria: "So haben wir uns im dem namen Gottes, s i n e r a l l e r s e- l i g s t e n G e b ä r e r i n ..eines ewigen püntniss ... ze weren, beredt ..." Wenn diese Erwähnung Mariens auch formelhaft klingt, so ist es doch auffallend, dass der Basler Bundesbrief der einzige von allen Bundesbriefen ist, der den Namen Marias anführt.

War Maria also die Patronin der Stadt Basel, so darf es uns nicht wundern, dass sie auch die der neugegrün-

von 1460[13] ist die Rede von Maria" unserer gütigsten Patronin" " cum ad laudem sancti trinitatis, precelse genitricis dei virginis Mariae patronae nostrae clementissimae..." Die Statuten 1477 führen unterm anderen aus,[14] dass die Universität wenigstens zwei Mal im Jahr, beim Beging des Sommers- und Winterhalbjahres eine feierliche Messe abhalten soll, um Gott, der heiligen Jungfrau ..für die empfangegen Wohltaten zu danken, und ihren Segen für die Anstalt zu erflehen.- So kommt es nicht von ungefähr, dass die Universität das Bild Marias auf ihrem Siegel trägt.

Wie Basel so war auch Strasburg eine Marien Stadt. M. Theodore de Bussière zeigt,[15] wie die Verehrung Mariens im Elsass und speziell in Strasburg Hand in hand mit dem Bau des Münsters wuchs.- Das erste Münster in Strasburg soll, wie die ältesten Chronisten des Landes berichten, von Clodvig zu Ehren Mariens und mit besonderer Beziehung auf ihre Himmelfahrt erbaut worden sein.-[16] Im Jahre 675[17] soll Bischof Arbogast für sein Bistum vom König Dagobert zur Ehre Maria reichlich beschenkt worden sein.-[18] Und so geht durch die Jahrhunderte die glorreiche Geschichte dieses Münsters weiter. Beschenkt von Königen, Kaisern, Fürsten unf Volk wird der neue Bau 1015 begonnen: " Anno Domini 1015 monasterium sanctae Mariae Virginis in Argentina surgit primo a fundatione sua" schreibt ein Chronist.[19] Feierlich soll Strasburg unter Ludwig dem Guten unter den Schutz Mariens gestellt worden sein.[20] Von da an wuchs die Verehrung immer mehr in Stadt und Land: von nun an sollen die Ein-

wohner Strasburgs das Bild U.L. Frau auf ihren Siegel[21] und
auf ihren Münzen[21] geprägt,[22] auf ihre Fahne[23] getan haben. Ge-
rade über diese Angelegenheit und über den Anlass zur Weihe
der Stadt an Maria berichten uns die Elsäserhumanisten, Murner
und Gebwiler. Murner erzählt im ersten Teil seiner "Nova Ger-
mania"[24] quomodo Argentinorum urbs in manus sacratae virginis
devenit:- nach Karls des Grossen Tod hatten die Strasburgen
ihre Freiheit gegenüber seinen Erben zu verteidigen. Der
Feind war viel zahlreicher: da erschien die Gottesmutter in
ungeheurer Grösse, mit weitausgestreckten Armen um Stadt und
Volk zu schützen. Mit dieser Hilfe kommten die Strasburger
den Feind blutig schlagen, und sie selber erlangten wieder durch
die Hilfe der glorreichen Jungfrau ihre Freiheit. Auf das hin
weihten sie sich mit Hab und Gut der Gottesmutter; ein neues
Siegel wurde hergestellt mit der Inschfrit" Virgo roga prolem,
quod plebem servet et urbem", - auch ein neues Banner schafften
sie an mit der Jungfrau und ihren Sohn, wie sie erschienen war...
Murner schliesst dies erste Kapital mit dem Ausruf:" O felix
civitas, quae tantae virginis suffragio gaudaes, o felices
cives, qui tam crebris bellorum incursibus virgineo furore
liberati estis, ut suos ipsa cives hic ab omni malo tuendo et
corpore et mente illaesos caelesti curiae praesentaret - Amen"[24']
Auch Jeronimus Gebwiler, ehmaliger Rektor der Schule von
Schlettstadt und dann Leiter der neu gegründeten Domschule von
Strasburg, will beweisen,[25] dass die Andacht zur Gottesmutter
von je her in Strasburg heimisch war und redet von der gleichen

Begebenheit wie Murner: " Im Jahr werden 8 Staatsmessen "gar herrlich gesungen", im Beisein des ganzen Rates auf dem Muttergottesaltar gelesen", und tregt ein yeder ratsher ein kerz zu dem altar, zu einer gedechnis, das die stat von Strassburg uff die selbigen tag wider ire find glücklich gestritten und durch fürbit Marie irer Patronin von got den heren sig und triumpf erlangt haben. Dass sie in irem hauptfan, auch in irem grosen statssiegel keinander zeichen füren von alter herkumen, freilich me dan tusend iar, dann die bildnis der iunckfraven Marie, mit ussgespannten oder uffgethonen armen so das kindlin Jhesum in den Schoss haltet als ob sie spreche."

Neben den Hauptzentren Basel und Strassburg war die ganze Oberrheinische Landschaft in besonderer Weise der Muttergottes zugetan. [illegible] Pfarreien des Bistums Strassburg haben Maria zur Kirchenpatronin;[26] es sind meistens alte Pfarreien. Das Bistum Strassburg ist das Bistum Frankreichs, das am meisten Marianwallfahrtsorte aufweist. Es hat deren 66: 34 im Bas-Rhin, 32 im Haut-Rhin." Vor der französischen Revolution waren es sogar 35 in diesem Departement: die meisten dieser Wallfahrtsorte sind alt d.h. Vorreformatorisch.[27] Mancher elsäsische Humanist entstammte einem Marienort.

Die Oberrheinische Landschaft, deren fromme Marienatmosphäre ihren Einfluss auf die damaligen Gelehrten nicht verfehlte , hatte schon früher auf andere gewirkt. Es drängt sich

einem hier der Namen eines Konrad von Würzburg auf, der 1287 in Basel starb. Es ist wohl nicht Zufall, dass gerade in dieser Umgebung die "goldene Schmiede" entstand: sie sollte das schönste und herrlichste Geschmeide für Maria bearbeiten und zusammen fügen. Wahrscheindlich steht der Wiederaufbau des Strassburger Münsters unter Bischof Konrad III. von Lichtenberg (1273- 1299) in Zusammenhang mit der Dichtung der "goldenen Schmiede."[28] Und neben Konrad denkt man an den Verfasser des bis vor kurzem Gottfried von Strassburg zugeschriebenen Marienpreises. Wer er auch auch sei, eines ist sicher: er entstammte dieser Oberrheinischen Landschaft.[29] Man könnte noch weniger bekannte Namen nennen wie Gottfried von Hagenau(+)1313) und Gottfried von Ensmingen, die beide in Strassburg zu Ehren Marias schrieben. Der Kirchenlieddichter Heinr. v. Laufenberg (+1460) sei hier noch erwähnt.

Freilich verbindet keine direkte Tradition diese Mittelalterlichen Mariendichter mit den Frühhumanisten. Doch sollte gezeigt werden, wie sehr die Marienverehrung seit frühen Zeiten am Oberrhein heimisch war, und wie sie schon von jeher ihre Dichter gefunden hatte. Die Kenntniss dieser Tatsache ist notwendig, um die gläubigen und frommen Worte jener Männer, die wir Frühhumanisten nennen, zu verstehen. Und gerade weil sie einer gläubigen und frommen Landschaft entsprossen, fanden sie sich in der weniger gläubigern und kühleren antiken Geisteslandschaft nicht sofort zu recht.

-

DIE WISSENSCHAFTLICH-THEOLOGISCHE RICHTUNG DER MARIENVEREHRUNG.

DIE IMMACULATA FRAGE.

Viele, ja die meisten Mariengedichte der elsässischen Humanisten wären uns in ihrem abwechselnd kämpferisch-gereizten und überschwänglich-schwärmerischem Ton unverständlich , wenn sie nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Frage der Unbefleckten Empfängnis stünden: d.h. mit der Frage, ob Maria in der Erbsünde oder ohne Erbsünde empfangen wurde.[30] Heute da diese Frage befriedigend und entgültig gelöst ist, kann man sich kaum vorstellen, wie stark sie damals, zwischen 1485 und 151o, die Gemüter erhitzte: neben den Theologen stritten auch Laien darüber, nicht immer in erbaulicher Weise. Der Kampf um diese Lehre zwischen den Anhängern des Hl. Thomas (+ 1274), den Dominikanern, in dieser Zeit "Makulisten" genannt , einerseits, und den Anhängern des Duns Scotus (+ 13o8), den Franziskanern, "Immakulisten" genannt, anderseits, dauerte schon mehr als ein Jahrhundert. Der Streit war 1389 in Paris entbrannt und hatte sich von dort nach Wien übertragen.[31] Vor allem waren es die Universitäten, die sich um die Frage bemühten. Der langjährige Kanzler der Sorbonne, Johannes Gerson (+ 1429) den die elsässischen Humanisten hoch in Ehren hielten,[32] war ein eifriger Anhänger der Immaculatalehre; er tat dies u.a. am 8. Sept. 1416 zu Kontanz in einer Predigt kund.[33]

Nach Heynlin vom Stein bestimmte die Pariser Universität als erste die Annahme dieser Lehre schon 1383.[34] Im Konzil von Basel wurde die Frage wieder aufgegriffen, und nachdem man mit Unterbrechung sei April 1436 darüber beraten hatte, wurde die Annahme der Lehre von der Unbefleckten Empfängnis am 15.Sept. 1439 beschlossen, am 17. September, in der 36. Sitzung formuliert und verkündet.[35] - Leider war bei dieser Sitzung das Konzil schon nicht mehr rechtmässig versammelt (es gelten für ökumenisch nur die 25 ersten Sitzungen),[36] und so konnte, die bei dieser Sitzung verkündete Lehre nicht mehr als verpflichtend angesehen werden. So wurde weiter diskutiert bis Papst Sixtus IV.[37] (+1484), ~~der aus dem franziskaner Orden~~ stammte, um gewisse Unruhen in Italien zu dämpfen , am 27. Februar 1476[37'] eine Bulle erliess,[38] in denen er allen Gläubigen, die das Fest der Immaculata mit Messe und Offizium begehen, Ablässe gewährte. Da dies der Streit zwischen den beiden Orden und ihren Anhängern aufs Neue entfachte, so sah sich der Papst genötigt, 1482[39] eine neue Konstitution herauszugeben, durch die er jene exkommuniziert, die ihre Gegner der Häresie beschuldigen. 1483[40] erneurt er das Verbot der gegenseitigen Verketzerung. Dies Verbot musste von Alexander VI. 15o3 erneuert werden.[40']

Das mehrfache Einschreiten des Papstes in diesem Streit um die Lehre der Empfängnis Mariae zeigt deutlich, wie um diese Zeit die Gemüter erhitzt waren. Vor allem waren sie es Deutschland. Die Sache war nicht mehr Angelegenheit einiger eifriger Theologen: auch die Universitäten kümmerten sich darum.

Nachdem sich die Sorbonne 1497 feierlich für die Annahme der Lehre ausgesprochen hatte,[42] so folgten ihr die Hochschulen von Köln 1499,[43] Mainz 15ol,[43] Wien 15ol.[43] Oxford,[44] Cambridge,[44] Toulouse[44] und Bologna.[44] gelten 1507 als schon dafür gewonnen. In Heidelberg wurde der Streit um diese Frage so heftig und leidenschaftlich geführt, dass der Kurfürst "uff donnstag nach viti, anno 15ol" dem Rektor der Universität ein Dekret zukommen lies, in dem er ihn bittet, allen Mitgliedern der Universität die Teilnahme an der bevorstehenden Disputation über die Unbefleckte Empfängnis unter Geldstrafe zu untersagen. Trotz dieser Strafe wohnten einige der Disputation bei, und sie wurden mit einer Strafe von 6.fl. belegt.[45] Auch in Leipzig soll der Streit um 148o neu entzündet worden sei und bis 1513 gedauert haben.[46]

Die zahlreichen literarischen Niederschläge aus diesem kurzem Zeitsbschnitt,(148o-1515)die auf die Lehre der Unbefleckten Empfängnis Bezug haben, zeigen am deutlichsten, wie aktuell die Frage war. Eysengrein, in seinem "Catalogus testium veritatis"[47] zählt zwischen den Jahren 145o und 152o wohl lo deutsche Männer auf, deren Schriften zur Verteidigung der Unbefleckten Empfängnis erkennt. Weller[48] fügt neue hin zu aus P. Heribert Holzapfels Zusammenstellung der Schriftsteller aller Jahrhunderte, die für diese Lehre eintraten,[49] sieht man deutlich, dass zu keiner Zeit (ausgenommen das 19.Jahrh., wo das Dogma bestimmt wurde) so viel über die Frage der Unbefleckten Empfängnis geschrieben wurde, wie um die Wende des

15. Jahrhunderts, - und auffallenderweise gerade in Deutschland und zwar am Rhein (Basel, Strassburg, Mainz, Köln). Die Leidenschaftlichkeit, mit der vo allem in Frankfurt a.M. z.Z. des Dominikaners Wiegand Wirt[50] gekämpft wurde, konnte nur zu einem traurigen Schauspiel, wie der Jetzerhandel (15o9) es war, führen.[51] Dieser unglückselige und vom Theologischen all zu sehr ins Menschliche entartete Streit, wurde 1513, durch die in Heidelberg öffentliche Gutmachung Wirts am Rhein vorläufig beendet.[52]

Natürlich würden wir diese Auseinandersetzungen um die Lehre der Unbefleckten Empfängnis übergangen haben, wären sie nicht von Bedeutung für die oberrheinischen Frühhumanisten. Wie konnten sich Männer aus dem Elsass, denen die Muttergottesverehrung im Blute lag, über dies etwas kämpferisch veranlagt, nicht an dieser Frage interessieren? Der ganze Kreis der Humanisten zusammen mit ihren Freunden Heynlin,[53] Adalbert von Rotberg,[54] dem Abt Trithemius[55] hielt auf die Seite der Franziskaner und zeigte seine Anhänglichkeit an die Lehre der Unbefleckten Empfängnis und seine Verehrung zur Hl.Anna (Verehrung die mit dem Glauben an die Unbefleckte Empfängnis hand in hand ging) durch Wort und Schrift.

Im Elsass war der Glaube an die Unbefleckte Empfängnis alte Tradition. Herrade von Landsberg, Äbtissin zu Hohenberg oder St. Odilien in der 2, Hälfte des 12.Jahrhunderts

hatte dies Muttergottesfest in den Kalender ihres "Hortus Deliciarum" auf[56] den 8. Dezember eingetragen. In Gottfried von Hagenaus[57] "Liber sex festorum beatae Virginis" nimmt das Fest der Unbefleckten Empfängnis den Hauptplatz ein. Er hatte eine wahre Schwäche dafür und vermachte dem Kapitel von St. Thomas zu Strassburg eine Summe Geld, damit das Fest in seiner Kirche würdig gefeiert werde.[58]

Die Andacht zur Unbefleckten Empfängnis war also einheimisch am Oberrhein:- sie war es besonders geworden seit dem Konzil von Basel. Die elsässischen Frühhumanisten, die alle länger oder kürzer in Basel geweilt hatten, betrachteten es als etwas gegen die Ehre der Stadt gerichtetes, wenn man die Lehre nicht anerkannte.[59]

Schon z.Z. als das Konzil noch tagte, hatten sich die Basler über die Bestimmung der versammelten Väter gefreut. Es heisst im Bericht:[60] "Facta autem conclusione cantatum est solemniter Te Deum landamus"; " facta est etiam per totam civitatem p r o i n g e n t i l a e t i c i a pulsatio campanarum solemnis." Während die Väter tagten, hatten die Basler ebenfalls in Predigten von all den Wundern zu hören bekommen, die für die Annahme des Festes Zeugnis ablegten.[61] Das grösste von diesen Wundern, worüber der Chronist, Johannes von Segovia nicht schweigen kann, ist das plötzliche Aufhören der Pest, vom Augenblick an, da die Lehre der Unbefleckten Empfängnis

verkündet wurde:[62] " id autem fiducialiter licet asserere, quod cum de anno Domini 1439, urgeret gravissima pestis in civitate Basiliensi, ubi dicta sancta synodus celebratur, eo ipso, quo fuit facta de hac materia synodalis deffinitio per sacrum concilium, declarando .. gloriosam Mariam, semper immunem fuisse- ab originali culpa.. nulli de cetero fore licitum in contrarium praedicare seu docere immediate patres, qui in concilio ac tota civitas experimento palpabili celesti quasi miraculo senserunt auxilium divinae misericordiae, equidam remissa est ac cessavit statim quae plurimum ante vexabat acerbissima pestis." Selbstverständlich konnten die Basler diese Wohltat nicht vergessen, und der 8. Dezember sowie das Fest des Hl. Joachims und der Hl. Anna wurden in ihren Mauern feierlich begangen:[63] "In civitate maioris Basileae in ecclesia cathedrali aliisque ecclesiis haec tria festa solemniter singulis annis celebrantur".

Wie also in Basel, überhaupt am Oberrhein, die Auffassung von der Empfängnis Mariens war, kann man in den Worten zusammenfassen, die in einem alten Baslerdruck unter dem Bilde der heiligsten Jungfrau stehen:[64] " Fuisti... a beatissima trinitate... creata, a sterili, Anna concepta, et in corporis animatione ab omni labe peccati tam actualis quam originalis ut verissime et catholice creditur nobilissime preservata ac singulariter et superabundanter sanctificata."

II. K A P I T E L

****

D I E O B E R R H E I N I S C H E N H U M A N I S T E N UND

I H R E I T A L I E N I S C H E N V O R B I L D E R.

Die oberrheinischen Frühumanisten stehen als H u m a n i s t e n in ihrer Verherung zur Gottesmutter nicht als Einzelgruppe da. Andere Gelehrte, Italiener, hatten schon vor ihnen Maria besungen.-Obwohl die Elsässer nicht dieses Beispieles bedurften, so blieb sicher die Tatsache, dass ihre grossen, vielbewunderten Lehrer Anhänger und Verehrer Mariens waren, nicht ohne Einfluss auf sie.

Es seien hier nur ein paar italienische Humanisten ge--nannt, von denen wir wissen, dass sie bei ihren deutschen Fach--brüdern in Ansehen standen,-und dass sie in ihren Schriften die hl. Jungfrau besangen.

P i u s II. (+I464), der im Norden der Alpen viel bewunderte und viel gelesene[1] Aeneas Silvio Piccolomini, war ein eifriger Marienverehrer.[2]-Er glaubte unter ihrem besonderen Schutz zu

stehen und förderte,so gut er konnte,die ihr geweihten Wallfahrtorte;[3] so erhielt,z.B. Einsideln durch ihn seine alten Privilegien bestättigt und bekam neue hinzu.[4] Aeneas Silvio ergriff zu Ehren Mariens die Feder.Ein Gedicht an sie ist gedruckt in der ersten Basler Ausgabe seiner Werke:"Decastichon de laudatissima Maria..";[5] ein anderes aus der Sammlung "Cinthia" veröffentlichte J.Gugnoni.[6] Pastor weist noch auf ein3. hin.[7]

Der Karmelite, B a p t i s t a v. M a n t u a,(1448- 1516) war einer vom Basler und elsässischen Humanistenkreis ausserordentlich bewunderter Dichter.[8] Thomas Wolf der J. Strassburger Domherr und Freund Wimpfelings, hatte ihn in Mantua gehört.[9] Seine Zeitgenossen vergleichen ihn mit Virgil-Pindar und Euripides.[10] Wimpfeling kann ihn nicht genug empfehlen und rühmen.[11] Dieser vielbewunderte Baptista v. Mantua schrieb nun auch Marienlieder. Er gab sie mit anderen Gedichten heraus unter dem Titel:"Parthenices",Lob der hl. Frauen. Der erste Teil dieser Sammlung, "Parthenice mariana"genannt,besingt die Gottesmutter in mehreren Hundert Versen.;der 2.Teil ist dem Lob der Hl. Katharina gewidmet der 3. Teil,soll die Hl. Lucia,Agatha,Apollonia und Margarita verherrlichen.-Obwohl dieses Werk, vor allem der erste Teil, schon früher wiederholt im Norden gedruckt wurde,[12] setzte Wimpfeling alles daran,damit es auch in seiner Heimat erscheine. Er war mit Amerbach in Unterhandlung wegen dieser Ausgabe.[13] Am 6. Juli 1496 bittet er den Buchdrucker flehentlich,den Baptista

bis zur nächsten Frankfurter Messe fertig vorzulegen:"id petit diva virgo Maria,diva Catharina" Vorher hatte er an Brant Ge--schriebe(26.Sept. I495):"Mi Sebastiane, si unquam servire conat-tus es beatae Mariae virgini servias et ei hac in re,quae... explosura est spucitiam carminum gentilium".[14]-Der lang ersehnte Druck erschien endlich in Strassburg bei Schott[14'] I50I.Wimpfelings Freund,Sebastian Murrho verfasste den Kommentar dazu.[15] ~~Sehr häufig und an den verschiedensten Orten wurde dies Werk dazumal gedruckt.~~

Wohl ist anzunehmen,dass u. a. auch diese "Parthenice Mariana" Wimpfeling zur Abfassung seines grossen Mariengedichtes führte und ihn in der Ausführung desselben beeinflusste.[16']

Baptista schrieb auch eine Geschichte des Wallfahrts-kirche von Loreto.[17]

Ein anderer Humanist,der als Lehrer auf die deutschen Humanisten einen grossen Einfluss ausübte,und ebenfalls zu Ehren Mariens die Feder ergriff,war der Philologue Philippus B e r o a l d u s(I453-I505).Jakob Locher,[18] Peter Schott,[19] Thomas (der Jüngere) Wolf[20] waren in Bologna seine Schüler gewesen;dieser letzte blieb sein Leben lang ein treuer Verehrer des italienischen Humanisten er findet in ihm den Inbegriff aller künstlerischen Vollkommen--heit.[21] Auch Wimpfeling schätzte ihn,gab er doch I50I eines seiner Werke heraus.[22]-Beroaldus hat zu Ehren Mariens ein Gedicht übersetzt und dessen Ausgabe besorgt.Es heisst: "Peanes Beatae Virginis" oder "Canticum de laudibus divae virgi-

-nis ex Francisci Petrarchae Poemate vernaculo in latinum conversi".[23]-Dies Gedicht von mehreren Hundert Versen zeigt,dass Petrarca und sein Uebersetzer eifrige Marienverehrer waren.

Vom Humanisten und bekannten Grecistan Gregorius T i p h e r n a s (+ 1466) dem Verbreiter klassischer Kultur in Paris, den Wimpheling in seinem Muttergottesgedicht mehrmals erwähnt,[24] sind uns Marienlieder erhalten: "Deprecatio ad virginem elegia" et "oratio ad candorem versu heroico".[25]

Marcus Antonius S a b e l l i c u s(+1506), der gelehrte venetianische Geschichtsschreiber und Bibliothekar von St. Marcus, der unserem Humanisten Kreis nicht unbekannt war,[26] hat auch Maria besungen." Elegiae XIII in natalem diem divae virginis Mariae,"[27] hat er seine Gedichte genannt.

Ebenfalls von einem italienischen Frühhumanisten, von M a p h e u s V e g i u s (+1458), Lehrer der Dichtkunst in Pavia und später Augustiner Chorherr, ist uns eine "Salutatio divae virginis Mariae" erhalten.[28]

Der spätere italienische Humanist Domcius P a l - l a d i u s schrieb 1498 drei Bücher Epigramme, worin ein Gedicht an Maria enthalten ist.[29]

Es liegt zwar nicht im Rahmen dieser Arbeit, alle jene Schriftsteller und Dichter anzuführen, die um das Ende des 15.Jahrds. ihre Feder in den Dienst der Gottesmutter stellten. Immerhin sei noch auf einige nicht italienische Humanisten hingewiesen, die zu Ehren Mariens schrieben und sich dem oberrheinischen Kreis verbunden fühlten durch ihren gemeinsamen Glauben an die Unbefleckte Empfängnis.

Robert G u a g u i n u s, Generalober des Dreifaltigkeitsordens, ein guter Latinist, Historiker und Diplomat,(in Paris war er Schüler Tiphernas gewesen[30] und hatte mit Fichet verkehrt,[30] später wurde er Reuchlins Lehrer)[31]- war ein eifriger Marienverehrer.- Obwohl er als Franzose mit Wimpfeling nicht immer gleicher Meinung war,[32] so verband ihn doch mit diesem eine tiefe und innige Liebe zur Gottesmutter.[33] Guaguinus verfasste ein Prosa Traktat," de puritate conceptionis B.M.V." mit anschliessendem Offizium; ferner ein Vers Traktat von 3o2 Distichen das den gleichen Titel trägt; endlich 7 Gedichte, die sich alle an die Gottesmutter richten.[34] W.

W. Adam von T h e m a r, der Heildelberger Humanist, hat in zahlreichen Versen Maria besungen. Seine Schüler, die Söhne des Pfalzgrafen Philipps, forderte er zum Gebet an die Hl. Jungfrau auf und verfasste ihnen zu diesem Zwecke eine sapphische Ode.[35] Knepper[36] nennt Adams Marienlieder" das Schönste, das seine Poesie hervorbrachte."

Von Konrad C e l t i s, dem Liebesdichter unter den Frühhumanisten, sind uns 2 Mariengedichte bekannt: " Ad divam Dei genitricem carmina ".[37]

Diese Namen sollen genügen; sie zeigen, dass sowohl bei den italienischen als bei den deutschen Frühhumanisten die Marienverehrung blüte und ihre Früchte trug. Am Oberrhein, fand die den besten Nährboden, die günstigsten Verhältnisse; deshalb konnte sie sich hier zu voller Pracht entfalten.

DIE VERTRETER DER MARIENDICHTUNG AM OBERRHEIN.

III. K A P I T E L.

S E B A S T I A N B R A N T.

A. VERANLASSUNG ZUR MARIENDICHTUNG, -EINFLUSS DER KARTHAUSE.

Brant war ein eifriger Marienverehrer.[1] Diese Liebe zur Gottesmutter ist seinen Kennern aufgefallen. Schon in der Einleitung wurde diese Tatsache erwähnt[2]: es sei hier noch das Urteil auf Zarnckes[3], Hehles[4] und Ellingers[5] hingewiesen.

Brants Mariengedichte fallen alle in die Zeit seines Basleraufenthaltes, d.h. zwischen 1475 und 15oo; der Hauptteil davon fällt in die Jahre 149o bis 1495. Der Mann, der während diesen Jahren auf unseren Humanisten einen entscheidenden Einflus ausübte, war Heynlin a Stein, der 1463 von Paris zurückgekehrte Realist. Ein echt freundschafltiches Verhätnis entwickelte sich

zwischen beiden Männern; es wurde durch den plötzlichen Eintritt Heynlins in die Karthause St. Margarethental in Klein-Basel, (1487) nicht geschwächt; im Gegenteil, jetzt galt Brants Anhänglichkeit nicht nur Heynlin, sondern seiner ganzen Klostergemeinschaft:" Item (Heynlin) alios quoque domui conciliavit amicos et fautores (der 1., wovon der Chronist sprach, war Joh. Amerbach), nempe dominum Sebastianum Brant."[6] Ueber diese Freundschaft von Heynlin und Brant schreibt M. Hossfeld:[7]" Am nächsten von allen Männern des Basler Kreises stand Heynlin der 25 Jahre jüngere Sebastian Brant. Er nennt ihn seinen "geliebten Doktor", seinen "Vater Lapidanus". Niemand hat grösseren Einfluss auf ihn als dieser, und viele Züge, die für Heynlin charakteristisch sind, kennzeichnen zugleich auch Brant." Diese Freundschaft sollte bis zum Tode dauern: Brant war beim Hinscheiden Heynlins zugegen.[8] Später war er bemüht, seinem Freund ein Grabdenkmal herrichten zu lassen, für das er die Kosten tragen wollte.[9]

Unzweifelhaft hat Heynlin seinen jüngeren Freund Brant in der Andacht zu Maria bestärkt und gefestigt, ihn zum Abfassen von Gedichten zu Ihrer Ehre ermahnt. Der Karthäuser Chronist schreibt:[10]" Heynlin ..domui conciliavit S.Brant, qui in gratiam ipsius multa c a r m i n a d e v o t a composuit ..". Unter diesen "carmina devota" wird man wohl die Muttergottes Gedichte Brants zu verstehen haben. Wie mussten sie in der Karthäuse mit Freude aufgenommen worden sein, da noch nach 30 Jahren

ihr Andenken lebendig war.[11]

Heynlin hatte seine Andacht zu Maria, besonders seine Anhänglichkeit zur Unbefleckten Empfängnis von Paris übernommen. Von Luc Desmoulins, Prokurator und Bibliothekar der Sorbonne, seinem ehemaligen Lehrer,[12] den er hochverehrte, hatte er Predigten über diese Lehre zurück nach Basel geholt und band sie mit den eigenen zusammen.[13] Nicht minder warm, als in seiner Schrift gegen den MeisnerGeistlichen Meffret,[14] tritt er in den Predigten für die Unbefleckte Empfängnis ein: " nos ab honorem virginis et filii usque ad sanguinem defendere volumus, eam sine originali (peccato) conceptam fuisse", sagt er in der Predigt vom Tage Mariae Empfängnis 1485.[15] Die Nachricht, dass Sixtus der IV. 1476, das Fest der Unbefleckten Empfängnis bestätigt und einen Ablass an dessen Feier knüpft,[14'] versetzte Heylin in freudige Erregung.[15] Wie Hossfeld bemerkt,[16] hält er keine Predigt, ein oder mehrere Male das "Ave Maria" zu sprechen und die Gottesmutter um ihren Beistand anzuflehen.[17]

Dass der Schüler eines solchen Lehres, eine besondere Neigung zur Mariendichtung empfand, darf uns nicht mehr wundern. Es war aber nicht nur Heynlin allein, der in dieser Richtung auf Brant wirkte; mit ihm stand die ganze Klostergemeinschaft der Karthause. Die Rolle, die dieses Kloster im damaligen Geistesleben Basel spielte, ist bekannt. Neben Heynlin treffen wir im Kloster St. Margarethental den ehemaligen Notar beim Konzil von Basel,

Heinrich Arnoldi de Alvedia aus Saxen (+ 1487), der noch selber den berühmten Gerson gesehen hatte.[18] Er schrieb unter anderen ein " Librum de conceptione Beatae Mariae semper virginis"[19] Ein Freund Brants und ebenfalls Verteidiger der Unbefleckten Empfängnis war der Mönch Ludwig Moser aus Zürich, ehemaliger Prior der Karthause Ittingen.[20] Er interessierte sich besonders für Uebersetzungen von lateinischen Gebeten und Hymnen ins deutsche.[21] Er ist es wohl, der Brant auf diese gleiche Tätigkeit hinwies, und für ihn hat dann Brant gewisse Uebersetzungem vorgenommen,[22]. Dass sich auch der berühmte Prior [illegible] [illegible] für Maria u. ihre Empfängnis interessierte, zeigt das hds. Gedicht, das ihm v. einem Verteidiger dieser Lehre gewidmet wurde.[27]

Haben die Mönche der Karthause Brant zum Abfassen von Mariengedichten angespornt, so bot auch ihre reichhaltige Bibliothek Material und Stoff zur Genüge dazu [illegible]. Wir wissen, dass Brant diese Bibliothek benutzte. Das Ausleihregister der Karthäuser, "Registrum recognitionum Carthusiae", ist noch erhalten.[23] Dort heisst es[24] (zwischen 149o und 1494): "Alexander Fumel, ordinis praedicatorum, confessor monalium ad Lapides habet librum: "de laudibus beatae Mariae virginis", sub littera C, numero XXII". In anderer Schrift geschrieben heisst es weiter "eumden librum habet dominus doctor Brant de Argentina". 1494 kommt unser Humanist wieder als Entleiher vor. Die Karthäuserbibliothek, die damals mit der der Prediger als die reichste der Stadt galt,[25] besass eine Menge Marianischer Literatur, gedruckte und ungedruckte. Ein guter Teil davon befindet sich noch heute in der Basler Bibliothek.[26]

B. BRANTS MARIENSCHRIFTEN

1/. UEBERSETZUNGEN.

Die ersten schriftlichen Erzeugnisse Brants die wir auf dem Gebiet der Mariendichtung kennen, sind Uebersetzungen lateinischer Hymnen und Sequenzen in seine deutsche Muttersprache. Bestimmt wurde er vom Karthäuser Ludwig Moser zu dieser Arbeit veranlasst.[1] Die Uebersetzungen erschienen in losen Flugblättern,[2] die für das Volk bestimmt waren: Brant wollte diesem die schönen mittelalterlichen Marienlieder, die es in der Kirche wohl sang, aber nicht verstand, näher bringen.

Die Sequenz "A V E P R A E C L A R A" ist wohl die erste die Brant übersetzte. Der lateinische Text stammt von Hermann Contractus(+I054), Mönch auf der Reichenau, dem auch das "Salve Regina" zugeschrieben wird.[3] -Von Brants Uebersetzungen ist noch 1 Originalblatt erhalten; es wurde wahrscheinlich bei Bergmann von Olpe in Basel gedruckt,[4] ohne Jahresangabe, und befindet sich in der St. Galler Stiftsbibliothek.[5] Es trägt den Titel: "D e r h ü b s c h s e q u e n t z A v e p r a e c l a r a v o n unser lieben frowen Sebastiani Brant".[6] Ein nicht original Blatt gedruckt zu Tübingen mit interessanten Dialektsverschiedenheiten, ohne Jahresangabe, ist ebenfalls von Sangnoten begleitet; es ist betitelt: "Ave praeclara, getütscht durch Sebastian Brant".[7]

Zarncke nimmt wohl mit Recht,an ,indem er den deutschen Text mit anderen,späteren Uebersetzungen vergleicht,die Jahre I485-I492 als Datum der Uebertragung an.Dabei dürfte dies "Ave praeclara" überhaupt die erste deutsche Uebersetzung Brants sein.Zarncke bedient sich dieses Textes,den er"schwerfällig,fast gänzlich unverständlich, ängstlich sich ans Original klammernd"nennt,um zu zeigen,dass Brant vom lateinischen aus das Deutsche entdeckte,dass dies Lied der Anfang einer Entwicklung war,die in der Meisterung der Muttersprache im "Narrenschiff" endet.Zarncke mag in einem gewissen Sinn recht haben; doch ist sein Urteil über jene Uebersetzung viel zu streng.Er denkt nicht daran,dass Brant die Sequenz im deutschen formal und rhythmisch in möglichst engem Anschluss an die Vorlage kopieren musste,um der vorhandenen Melodie gerecht zu werden. Die schwierige Uebertragung einer sei[t] dem I2. Jhrd.weitverbreiteten lateinischen SEquenz musste sich ihm als ein formales Probestück darstellen.[9]

Es sei hier ein Ausschnitt des lateinischen Originales und der deutschen Uebersetzung[10] gegeben:

I.Str.Ave praeclara	Ave durchlüchte a
Maris stella	stern des mers on füchte a
In lucem gentium	entfangen,uffgangen b
Maria,divinus orta	den heyden zu freiden b
2.Str.Euge dei porta	Eya bschlossne porte a
quae non aperta	zu allen orten, b
veritatis lumen,	hast des vatters worte a
Ipsum solem iustitiae	und die sunn der gerechtikeit c
Indutum carne	bekleit,under menscheit c
Ducis in orbem	geboren die warheit c

8.Str.Fac fontem boni visere,	Schaff uns den brunnen der güte
da purae mentis oculos	mit reinem gemüte
in te defigere.	und augen anschawen, iunkfrowen.
Quo hausto sapientiae	So wir den schlinden entfpinden
saporem vitae sapiat	der wiszheit uns bereit
mens intelligere,	den geschmack lebens und selike seligkeit
9.Str.Christianissima	Den gloub mit wercken stercken
fidem operibus redimere	und zieren, unsz zu füren
beatoque sine	zu selgem end behend,
ex huius incolatur	nach disem ellend
saeculi auctor ,	uns werd geben, das wir schweben
ad te transire.	by dir und leben.

Mir scheint Brants deutscher Text besonders, in den ersten Strophen, klangvoll und schön; der unregelmässig abwechselnde Rheim mag etwas dazu beitragen. Gewiss ist manches unklar (vgl. Str. 8, 9) nur mit Hilfe des lateinischen Textes verständlich und sich fest ans Original haltend (vgl. saporem vitae-den geschmak lebens). Aber wir wollen nicht vergessen, dass es darum ging, Melodie und Rhythmus des ursprünglichen Liedes zu behalten und dürfen deshalb nicht so streng urteilen.

"V E R B U M B O N U M E T S U A V E" so beginnt ein zweites Marienlied, das von Brant ins deutsche übertragen wurde.[11] Es ist eine kirchliche Sequenz aus dem I2. Jhrd.,[12] die, wie es die zahlreichen Handschriften aus dem I3., I4., I5. Jhrd. beweisen, sehr verbreitet war.[13] Der Originaldruck von Brants deutscher Uebersetzung ist ebenfalls in der St. Galler Stiftsbibliothek erhalten.[14] Sie trägt den Titel: "D e r S e q u e n z V e r b u m b o n u m getütst duch Sebastianum Brant von unser lieben frowen".[15] Das Blat ist ohne Datum gedruckt, doch kann man dieses zwischen I492 und I49

festsetzen.[15] Auf jeden Fall hat es Brant nach dem "Ave praeclara" übertragen: er hält sich zwar noch immer fest an den Lateinischen Text, doch ist seine Sprache freier und verständlicher. Ein Fortschritt gegenüber dem "Ave praeclara" ist unleugbar:- allerdings muss man bemerken, dass der Rhythmus des "Verbum bonum" leichter zu erfassen war, und deshalb die Anpassung des deutschen TEXTES an die gegebene Melodie kein so schweres Probestück darstellte.

Hier zwei Strophen des lateinischen Textes neben Brants Uebersetzung:[16]

1/.Str.	Verbum bonum et suave personemus illud "ave" per quod Christi fit conclave virgo, mater, filia	Das wort ave lond uns singen das guot ist und süss tuot clingen welchs der engel gots thet bringen von hohe der magt königlich
6/S.	Supplicamus, nos emenda emendatos nos commenda tuo nato ad habenda sempiterna gaudia.	Unser betten wölst erhören, uns von allen sünden veren zu gefallen gott dem herren der uns fröid geb in sym rych Amen

Es ist schwer über eine solche Uebersetzung ein Werturteil zu fällen. Aber wir dürfen Brants Absicht nicht vergessen: er wollte den schönen Gehalt dieses Liedes dem Volke näher bringen, und das ist ihm sicher gelungen.

Ein drittes Marienlied, das Brant vom lateinische ins deutsche übersetzte, ist das sogenannte "A V E , S A L V E , G A U D E, V A L E". Es ist ein Rosenkranzlied, d.h. ein Lied von 5o Strophen, von denen je lo mit dem gleichen Worte anfangen. Hier sind es die Anrufungen: "Ave", "Salve", "Gaude", "Vale", "O Maria". Jede Strophe umfasst 5 Zeilen. Das lateinische Lied[17]

galt lange für eine Dichtung des Hl. Bernhards, (z.Z. Brant galt es noch als solches)[18]: der wahre Verfasser ist Konrad von Heimburg, Prior des Karthäuserklosters Marienthron zu Gaming in Nieder-Oesterreich z.Z. Karls IV.[19] Der deutsche Text wurde früher für eine Uebersetzung Ludwig Mosers gehalten.[20] Charles Schmidt hat aber in der Basler Bibliothek die handschriftliche Uebersetzung des Gedichtes, von Brant selber geschrieben und mit seinem Monogramm unterzeichnet, entdeckt.[20'] Sie ist mit mehreren Abhandlungen Mosers zusammengebunden in einem 16°Band, der aus der Karthause stammt. Am Rand des Liedes sind Anmerkungen und Aenderungen von Moser angebracht.[21] Mit diesen Aenderungen gab er es dann heraus.[22]

An diesem Beispiel sieht man klar, dass Brant für seinen Karthäuserfreund übersetzt hat.[23] Wie weit dies bei den 2 erstgenannten Liedern zutrifft, kann man nicht feststellen. Vielleicht schienen Brant seine ersten deutschen Verse zu wenig gut gelungen, um sie in einem Buch drucken zu lassen. Was auch sei, so kann man bei dieser letzten Uebersetzung, einen grossen Fortschritt gegenüber den früheren bemerken, was darauf schliessen lässt, dass sie später entstanden ist. Schmidt denkt an 1496.[24] - Brant ist hier dem schönen Rythmus des lateinischen Originals möglichst nahe gekommen: es geht ein gewisser poetischer Schwung durch das Ganze, man trifft ein wenig eigenes Gefühl, man kann hie und da vergessen, dass es sich um eine Uebersetzung handelt.[25]

Hier eine Probe:

Strophe	Latein	Deutsch
1.Str.	Ave, salve, gaude, vale, O Maria,non vermale, sed his rosis spiritale tibi plecto nunc crinale figurarum flosculis	Ave, salve, gaude, vale, O Maria,uss dem tale, der zythlosen ich nit flicht jetzt ein Krentzelin von rosen sunder bluomen gantz on mosen hab ich geistlich dir gedicht.
12.Str.	Salve campi flos,qui miris fulges signis,dum oriris mox a tuis dum sentiris favum mellis elargiris dos divini muneris.	Salve schöne veldes bluome die mit hohem schyn und ruome uffgast so gar wunderlich, wer dir dyent dîn gnad entfindet, hunig siesse gab der fyndet die jm blibet ewigklich.
21Str.	Ga:de,cujus ob dulcorem cor liquescit per amorem, huic affectus ad candorem mens discurrit post odorem tuum,vernans lilium	Gaude fröw dich diner siesse, so das hertz dich reht duot griessen so zerflüsset es von freid, wann es diner gnaden ahtet und din lylien gsmack betrahtet lebt es fry on alles leid.
35Str	Vale rubens et decova veri solis tu aurora clara fulges omnihora visitandonos irrora suavitatis balsamus	vale du schon,rote und wunne morgenröt der woren sunne die all stund uns ist bereit wellest unser hertz erlühten und mit tow der gnaden fühten, balsam aller süssikeit.
50.Str.	O Maria,recreamen, placa patrem,matum,flamen ut finale post examen sanctis nos conjungat,amen in superna patria.	O Maria, trost der armen mach gott vatter sich erbarmen über uns mit sun und geyst das noch unserm letzten scheyden er uns näm zuo synen freyden hilff uns muotter allermeyst. Amen.

Wie man es sofort sieht, und zum Unterschied der ersten Uebersetzung, hat sich Brant hier an ein Versschema gehalten und baut seine Strophen regelmässig auf. Der Rhythmus ist durchwegs trochäisch: die Zeile ist vierfüssig, wobei der dritte und sechste Vers nur die Hebung des letzten Fusses aufweisen. Diese 2 Verse (3. und 6.) reimen auch nach folgendem Schema: a a b c c b.

Neben diesen drei Marienliedern hat Brant noch ein weiteres, dessen lateinisches Original aber von ihm selber stammte, ins Deutsche übertragen. Es ist das " R O S A R I U M ex floribus vitae passionisque domini nostri Jesu Christi consertum, sanguinolentis quoque rosis compassionis quinque gladiorum virginis intemeratae intertextum."[27] Die Uebersetzung des in Form eines Achrostichon, Brants Namen aufweist, wurde in Basel 1518 gedruckt in "der ewigen wisheit Betbüchlein ".[28]

Zu diesen genannten Uebersetzungen möchte ich noch jene des "P A N G E L I N G U A" hinzufügen, die bis jetzt unbekannt war.[29] Sie stammt von Brants eigener Hand, und ist überschrieben: "Hymnus Pangue lingua de corpore Christi ex Latino in idioma vulgare sub congruis rythmis per Sebastianum Brant traductus. " Hier seien die 2. ersten Strophen wiedergegeben, die ja auch von Maria reden:

> Min zung erkling und frölich sing,von dem zartem
> lychnam fron, von dem blut und kostlichem ding,
> das gegossen hat der welt zu lon, frucht des wybes,
> rinnes lybes, der küng aller völker schon.
>
> Nobis natus.
>
> Uns geboren, userkoren, von der reinen iumkfrow fin,
> by uns drü und dryssig jaren ussgespreitt den samen sin,
> da beschlossen, unverdrossen, sin zyt in wunderwerk und pin.

Auch diese Uebersetzung ist befriedigend. Der reissende, fasst draufgängerische Rhythmus des Pangue lingua ist beibehalten,ohne dass die Uebersetzung,die sich eng ans Original hält,darunter gelitten hätte.

Die Tatsache, dass Brant schon in frühen Jahren, d.h. bevor er selber Marienlieder verfasste, altbekannte Sequenzen und Hymnen übersetzte, wird zum Verständnis seiner eigenen lateinischen Gedichte viel beitragen. Unser Humanist, der dadurch mit der mittelalterlichen kirchlichen Marienliteratur vertraut wurde, versuchte nun selbständig in dieser "gebildeten" Sprache" die Hl. Jungfrau zu besingen. Vieler Bilder, Vergleiche, Wendungen wird er sich plötzlich erinnern. Aus der Feder eines Laien, kämen sie uns überraschend vor, wüssten wir nicht, dass dieser fromme Mann die früheren Verehrer und Sänger Mariens, die Dichter jener schlichten aber innigen und gemütsvollen lateinischen Liedern, gekannt hat.

Einige Jahre später, nach seinem Basleraufenthalt, übersetzte Brant für den Drucker Johann Wehinger in Strassburg, die wohlbekannte lateinische Gebetssammlung: "Hortulus animae".[30] Sie erschien 15o2 unter dem Titel:

Ortulus animae
Der selen gärtlin wurde ich gnent
von dem latein man mich noch kent
zu Straszburg in seyn vatterland
hat mich Sebastianus Brant
besehen und fast corrigiert
zu tüschem ouch vil transferiert
..... u.s.w.

Dieses "Hortulus animae" interessiert uns in so fern, als darin ein Marienoffizium enthalten ist: also Gebete und Hymnen an die Gottesmutter, die von Brant ins deutsche übertragen wurden. Folgende bekannte Marienlieder kommen darin vor: " Q u e m t e r r a p o n t u s, a e t h e r a...",[31] A v e m a r i s s t e l l a"[32]

"Magnificat",[33] "Alma redemptoris mater",[34] "Salve regina misericordiae",[35] "Regina coeli laetare".[36]

Von diesen Uebersetzungen kann man allerdings sagen, Brant halte sich sklavisch an das Original. Dieses ist sozusagen wörtlich wiedergegeben, ohne Rücksicht auf die dem Lateinisch eigenen Wendungen (Acc. c. Inf.; Genetif ohne Artikel u.s.w.) Doch war schon von dieser Uebersetzung, ein deutsches "Hortulus animae" bei Grüninger in Strassburg 15ol erschienen.[37] ~~Doch~~ darin sind die Gebete freier und schöner wiedergegeben; mehrmals in gereimter Form.[38] Brant aber verzichtet auf jede Gestaltung und Formschönheit und hält sich ~~sklavisch~~ sogar an die Wortfolge des lateinischen Originals. Man muss deshalb annehmen, dass diese Uebersetzung aähnlichen Zwecken dienen sollte, wie die Periochen beim neulateinischen Drama: d.h., sie musste dem Volk, überhaupt dem "Nichtlateiner", erlauben, so gut und rasch wie möglich, dem Urtext zu folgen. Nachdem die meisten diesen Kirchenlieder in schönen, gereimten deutschen Versen vorlagen,[39] kann man sich nur auf diese Weise Brants Uebertragung erklären.

Es folgen hier einige Probestücke: (auch die äussere Versform ist bei Brant fortgelassen; der Text reiht sich aneinander wie Prosa.)

AVE MARIS STELLA.

1.Str.	Ave maris stella Dei Mater alma	Gegrüset seiestu meres stern: du heilige můter gottes
	Atque semper Virgo Felix coeli porta	und alle zeyt iungfraw du selige port des hymels.

2.Str.Sumens illud Ave	Empfahe den gruss von
Gabrielis ore,	gabrielis munde.
Funda nos in pace,	bevestig uns in fryden
Mutans Evae nomen.	verwandel den Namen eve.
4.Str.Monstra te esse matrem	Erzeig dich sein ein mutter
Sumat per te preces	er empfahe durch dich unser gebet
qui pro nobis natus	der sich um unsernd willen
Tulit esse tuus.	gewirdiget hat zu sein dein sun.
5.Str.Virgo singularis	Du besunder iungfraw
Inter omnes mitis	under allen anderen senftmütig
Nos culpis solutos	uns von sinden erlöset
Mites fac el castos	mach senftmütig und keüsch.
6.Str.Vitam praesta puram,	Verlyh uns ein lauter leben.
Iter para tutum,	bereit uns einen sicheren weg,
Ut videntes Jesum,	auff das wir sehent ihsus
Semper collaetemur.	uns mit ym ewiglichem freuwen.

"MAGNIFICAT"

Magnificat anima mea Dominum	Mein seel macht gross den herren
Et exulttavit spiritus meus in Deo salutari meo.	Und mein geist hat sich erfreuwet in gott meinem heil.
Quia respexit humilitatem ancillae suae:	Wan er hat angesehen die demuetykeit seiner maget
Ecce enim ex hoc beatam medicent omnes generationes.	Nement war do von sagend mich selig alle geschlecht
Quia fecit mihi magna qui potens est; et sanctum nomen ejus.	Dan er hat mir grose dingen gethon der der mechtig ist und heilig ist sein nam.

"CONCEDE NOS"

Concede nos, famulos tuos quaesumus, domine deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere	O Herr unser gott,wir bitten dich verleyhe uns deinen dieneren ewige gesundheit leybs und gemüts zu freuwen....

Am besten, verständlichsten und dem lateinischen Rhythmus am nächsten gekommen scheint mir das

"STABAT MATER" 40

Stabat mater dolorosa	Die mütter stünd marie
Juxta crucem lacrimosa	vol leyd und schmerzen
Dum pendebat filius	by dem creutz mit schwerem hertzen do ir liebes kind anehing.

2.Cujus animam gementem Contristatam et dolentem Tertransivit gladius	Deren seufftzende traurige sele, gantz vol kummers in grossem quele des mittleidens schwert durch gieng.
9.Eia Mater,fonsamoris Me sentire wim doloris Fac ut tecum lugeam	Eia mütter brumn des hertzen; mach empfinden mich dein smertzen, ~~mach mein hertz also entbrennen~~
10.Fac ut ardeat cor mean In amando Christum Deum Ut sibi complaceam.	mach mein hertz also entbrennen: Crist lieb haben und erkennen daz er hab gefall in mir.

2/. ZUSAMMENSTELLUNG VON LATEINISCHEN GEBETEN.

Gebete sind wichtige Literaturdenkmäler, und gerade bei Brant könnten wir diese nicht übergehen, ohne ein zu schwaches Bild von seiner Andacht zur Gottesmutter zu bekommen.- Die Tatsache, dass der damals weitberühmte Verfasser des "Narrenschiffes" Marien Gebete zusammenstellte und sie dem Druck übergab, mag uns heute auf den ersten Blick eigenartig erscheinen: Brant war doch Laie:- ein vielbeschäftigter Dichter und Schriftsteller, Rechtsgelehrter und Universitätsprofessor. Ja, aber er war auch ein tieffrommer und gläubiger Mann(dies zu einer Zeit, wo man sich nicht schämte, es zu zeigen, und die Menschenfurcht in dieser Hinsicht unbekannt war). Galt es einmal Maria zu verherrlichen, dann hatte Brant keine Bedenken.

So finden wir zum Schluss des "Hortulus Rosarum" vom Thomas a Kempis nach einem Traktat von Hugo von St. Viktor, 2 Gebete

an Maria, die Brant zusammengesetzt hat, das erste aus Apuleius, das zweite aus dem Hl. Bernhard.

Dieses "Hortulus rosarum" de Valle lachrymarum"[41] erschien 1499 bei Johann Bergmann de Olpe, dem Freund und Drucker Brants.[42] Das 1. Gebet[43] ist überschrieben:" Ad gloriosam virginem Mariam e v e r b i s A p u l e i i Precatio." - Wie eigenartig dies auch erscheinen mag, so stimmt es doch, dass Brant Apuleius als direkte Quelle für ein Gebet benutzte. Das 11. Buch der"Metamorphosen" oder "Goldener Esel" sollte er dafür brauchen. Die Geschichte des jungen Griechen Lucius, der nach verschiedenen Abenteuern in einen Esel verwandelt und von dieser wenig anziehenden Gestalt durch Isis befreit wird, endet in einer Verherrlichung dieser aegyptischen Göttin, zu deren Priester Lucius sich weihen lässt. Brant verwandelte den Lobpreis auf Isis in einen Lobpreis auf Maria. Zuerst sind es die Worte, die die Göttin selber von sich spricht, dann solche die Lucius an sie richtet, die er anführt. Dabei wird nicht einfach ein Abschnitt herausgenommen und auf Maria übertragen;nein, es werden Sätze übersprungen, Abschnitte vorweggenommen, Worte zwar nur wenig geändert und das Ganze zu einem einheitlichen Gebet zusammengefügt.

Als Abschluss ist der Spruch gedruckt, den wir auch sonst in Brants Werken finden: "

"Virginis effigiem quem transis chare viator
Non dedigneris dicere mater ave".

Gewiss gehört dies Gebet zum Eigenartigsten, was Brant geschrieben hat.

Wie konnte der strenge, oft moralisierende Schriftsteller, der nicht selten wie sein Freund Wimpheling vor den antiken Dichtern warnte, so hemmungslos aus Apuleius schöpfen? Brant, als gemeinen "Plajatör" zu bezeichnen,[44] der abschreibt, wo er eben etwas findet, ohne sich um den Auktor zu kümmern, wäre ungerecht: es passt nicht zu seinem Charakter-Bild. Hat er, wie Schmidt meint,[45] beeinflusst durch seine allegorische Auslegung der Antike, in Isis ein Sinnbild Mariens gesehen? Er käme darin der Auffassung Reuchlins, die dieser in "De verbo mirifico"[46] vertritt, nahe: der Auffasung nämlich, dass die heidnischen Religionen und philosophischen Systeme in derBibel ihren Ursprung haben, und dass Gott, dessen absolutes Sein, sich nur im Wort Jehovah ausdrücken lässt, doch unter verschiedenen Namen verehrt wird. Wenn Isis von sich sagt: "cuius numen unicum, multiformi specie, ritu vario, nomine multi-go totus veneratur orbis", so hat der Dichter das auf Maria anwenden können.

Was auch sei, hat Brant, der innige Marienverehrer, mit Freude dies Kapitel bei Apuleius entdecken müssen, war doch soviel darin enthalten, das sich wörtlich auf die Gottesmutter übertragen lies. Wenn er es dann auch tat, so dachte er sicher durch die Worte eines lateinischen Schriftstellers, Maria besonders zu ehren. " O du heilige und immerwährende Retterin des menschlichen Geschlechtes, Du bist immer freigebig für die Sterblichen, die deiner Hilfe bedürfen; eine besondere mütterliche Zuneigung gewährst Du jenen, die im Elend sind... Du strechst Deine Rechte aus, und die Stürme des Lebens legen sich. Du beschützest die Menschen zu Land und zu See... Dich preisen die himmlischen Scharen; die Höllenbewohner fürchten Dich... Du zertrettest die Mächte der Unterwelt...[47] Was mir

von meinem Leben übrig bleibt, das schenke ich Dir ... Wegen Deinen Wohltaten werde ich durch meinfleissiges Vorwärtsstreben, durch meine religiösen Uebungen, durch immerwährende Keuschheit die Ehre Deines heiligsten Namen stets befördern... Meine Stimme genügt nicht, um all das auszusprechen, was ich von Dir denke. Auch wenn ich tausend Stimmen und tausend Zungen hätte, würden sie nicht müde, Dir eine ewige Lobeshymne zu singen....Doch, was ein frommer aber armer Mann tun kann, will ich versuchen zu vollbringen: Dein heiliges Antliz Dein erhabenes Bild, werde ich ewig im innersten meines Herzens verbergen, schützen und bewahren." - Hätte Brant seine Liebe zur Gottesmutter in bessere Worte kleiden können? Scheinen diese nicht aus der Feder eines Hl. Bernhards zu fliessen? - Man begreift sie, dass unser Humanist mit Begeisterung auf Maria übertrug.

Man darf wohl in diesem Anwenden eines heidnischen Dichters auf Maria etwas typisch "Frühhumanistisches" erkennen: Maria, die Vertreterin des Mittelalters, einerseits, Apuleius, der wiederentdeckte antike Schriftsteller, das neue Zeitalter, anderseits. Wenn auch Ähnliches (d.h. solche Übertragungen) im hohen Mittelalter vorkam, so geschah es mit VIRGIL der ja unter den heidnischen Schriftstellern eine Ausnahmestellung genoss. So sehen wir, dass z.B. der Hl.Bernhard, dieser glühende Marienverehrer, in seinen Predigten über das "Salve Regina" V i r g i l oft benutzte, und zwar auf die Weise, dass er Verse aud der Aeneis auf die Muttergottes umwandelte. So steht zu Beginn der 2. Predigt[48] über das genannte Thema: " Si linguae centum resonarent, oraque centum,
Ferea vox mihi,[49] nil, Maria tibi dicere dignum
Porsum, Stella marisquae Virgo beata vocaris.-

und weiterwird der Vers:"Pro sequisque viri summa certabat opum vi" (Aeneis,XII,552),angeführt.-Zu Beginn der 3.Predigt werden ebenfalls Verse aus de Aeneis auf Maria übertragen;[50] bei der 4.Predigt(immer über das "Salve Regina")sind es solche aus der I. Ecloge.[50'] -Von Apuleius kann man natürlich nichts Aehnliches nachweisen:er war zwar ein Lieb-lings-Auktor des jungen Augustinus,[51] und es ist möglich,dass Brant durch ihn auf den römischen Schriftsteller kam,als er 1489 beiAmerbach die Aus-gabe der "Civitas Dei"besorgte.[52] Nach Augustinus aber und während des ganzem Mittelalters schien der Name des Madaurers wenig bekannt zu sein.[53] Die Tatsache ,dass Brant aus seinen Schriften ein Mariengebet zusammensetzte,ist deshalb um so interessanter.

Da Brant Apuleius benutzte,musste er dessen Werke kennen,d.h.,er musste eine handschrifliche oder gedruckte Ausgabe seiner Schriften zur Verfügung haben.-Wie bei vielen anderen Gelegenheiten hat ihm sich auch hier die Karthäuserbibliothek geholfen:sie besass nämlich die Urausgabe der Werke Apuleius-ein Geschenk Heynlins-gedruckt in Rom bei Sweynheym und Pannartz 1469.[54] Aus dieser schönen Ausgabe,die sich noch jetzt auf der Basler Bibliothek befindet,hat Brant sehr wahr-scheinlich geschöpft.

Wie man es aus dem Vergleichen der Texte sehen kann,ist unser Huma-nist nur sehr wenig vom Wortlaut Apuleius abgewichen:der erste Teil, da Isis von sich spricht,musste in eine Anrede,d.h.,in die 2.Person umgewandelt werden.[55] Dann sind es einige Worte,die geändert wurden,und man frägt sich warum der Dichter es tut,da es sich um keine Be-deutungs Verschiedenheit handelt.(es handelt sich auch nicht um ver

-schiedene Lesarten)[56] Brant schreibt"primae naturae parens" für "rerum naturae parens",-"..stellarum variosum influxus" für"..stellarum vari-osus meatus", "pelluntur nubila "für "nutriunt nubila","condita mente für "penita mente",-"quod solum potest"religiosus quidem" für"..quod solum potest..".--Einige Stellen dagegen wurden sicher absichtlich wegen ihres Sinnes geändert:sie wären sonst dem Beter gar zu unchrist-lich erschienen.Lucius beiApuleius redet eine Göttin an,während Brant trotz seiner Liebe und seinem Vertrauen zu Maria,diese nicht Gott gleichsetzen kann.So schreibt er:"Tu illustras orbem" für "tu rotas orbem",weil man das nicht von Maria sagen kann;weiter:"..si vi-tam mihi i u x t a statuta fato meo tempora prorogare...digneris",[57] Bei Apuleius dagegen heisst es:"vitam u l t r a statuta fato .."also, Isis möge dem Lucius das Leben verlängern ü b e r die Grenzen hinaus die ihm das Geschick setzte.Natürlich konnte Brant nicht so etwas von Maria verlangen;klingt doch schon das "fato meo "ein bisschen "heidnisch" aus dem Munde eines eifrigen Christen,der ohne Zweifel hinter diesem"Geschick",das sein Leben bestimmen sollte,einen persön-lichen Gott sah.-Etwas Aehnliches kommt gegen Schluss des Gebetes vor.Dort fügt Brant den Satz ein"id quod tuo interventum mihi largiri dignetur",[58] es folgen Apuleius Attribute An Osiris,der Isis Gemahl (deus deum magnorum..maiorum summus....summorum maximus O s i r i s") aber statt mit dem Namen dieser Gottheit zu enden,gipfelt der Satz im Namen "J e s u s C h r i s t u s".-Es ist klar;dieser Satz konnte auf Maria nicht angewendet werden.Dagegen schien er wie gemacht für Gott.So war es für Brant der gegebene,erhabene,schöne Schluss,enden

doch alle Kirchengebete mit dem "per Jesum Christum Dominum Nostrum".

Dies Gebet nach Apuleius muss Brant so neu und schön vorgekommen sein, dass er deshalb eine deutsche Uebersetzung davon am Schluss des "Passionals", dessen Druck er besorgte,[59] erscheinen lies. Die Ausgabe von 1510 trägt auf der Rückseite des vorletzten Blattes einen Holzschnitt; dabei steht geschrieben: "Der beschluss diss wecks und zu eren der wirdigen Muter gotes Beschluss dises wercks Sebastiani Brandt". Dem Holzschnitt gegenüber ist, eingeteilt in 2 Zeilen, ein Gebet an Maria gedruckt,[60] dessen mittleren Teil durch die Uebersetzung des lateinischen Textes nach Apuleius gebildet wird. Das Ganze scheint von inniger Liebe zur Gottesmutter getragen: besonders gegen Schluss bricht die aufrichtige Verehrung Brants zu Maria durch: "...O wie sol ich dich weiter nennen, o waz würd, waz eren, waz zier oder lob sollen wir dir singen, sprechen oder uss schreyen, die weil kein engelische vernunfft, kein menschlich synn oder gemut sollichs begryffen oder erdichten mag. Welchs zung wolt dannsolichs usssprechen.....So lang alle wasser fliessen in daz mor so lang alle berg schatten geben werden, so lang der tauw von den styrnigen firmament abher felt, so würt dein namen, dein ere, dein würde und lob und nochmals ewigklich bliben, Mein Hoffnung, mein Trost, mein heil und schirm, o milte iunkfraw Maria; du wöllest für unser sünd bitten, unserwerben frieden sel und leibes und uns an dem letzter hynscheiden nit verlassen. Amen." -- Der nach Apuleius übersetzte Teil hält sich sehr stark ans Original:[61] die lateinische Konstrucktion kommt klar zum Vorschein: die Häufung der Attribute, die in der Originalspra-

-che noch erträglich war,ist es kaum im Deutschen,-wenigstens für unser heutiges Empfinden-[62]:doch musste sie für Brant der richtige Ausdruck seines schwärmerischen Gefühle sein.-Am Anfang des Gebetes muss natürlich unser Dichter die Unbefleckte Empfängnis besonders unterstreichen,-er tat es übrigens schon zuBeginn des "Passionals", wie er das Fest des 8.Dezember behandelte-:"O du hochgeerte iunkfrau und mutter Maria.....von der überbenedigten dryheit,allein userwelt und wirdig geacht worden bist,dass du in mutter lyb on erb sünd empfangen....."

Ebenfalls im "Hortulus Rosarum"lies Brant ein Gebet nach dem Hl. B e r n h a d erscheinen:[63]"In laudem virginis gloriosae ex verbis beati Bernardi Clarevallensis Salutatio S.Brant".So sehr uns das Anlehnen an Apuleius eigenartig erschien,so wenig überra--schend ist seine Anlehnung an Bernhard v.Clairvaux,hatte sich doch der"doctor melifluus",dieser glühende Marienverehrer, während des Ganzen Spät-Mittelalters einer ungemei--nen Beliebtheit erfreut.[64]Gerade die oberrheinischen Humanisten schei--nen ihn hoch zu verehren[64']:die Tatsache ,dass dieser Heilige im Münster zu Basel gepredigt hatte ,wirkte noch damals auf die Gemüter.[65]

DAs Gebet,das Brant nach dem Hl.Bernhard verfasste, ist kür--zer als jenes nach Apuleius.Die Predigten des grossen Kanzelredners haben ihm den Stoff dazu geboten.Drei sind es,die er besonders be--nützt:"Sermo in Nativitate B.V.Mariae" auch "Sermone de Aquaeductu" genannt,[66]"Sermo de duodecim praerogativis B.M.Virginis,ex verbis Apo-

-calypsis XII.1,"Signum magnum aparuit"(Predigt in der Oktav von Maria Himmelfahrt),[67] und endlich "4.Sermo de Assumptione B.M.Virginis"[68]

DEr Anfang des Gebetes ist von Ausdrücken zusammengesetzt,die wahr--scheinlich verstreut in Bernhards Werken vorkommen,oder die wegen ihrer Innigkeit leicht ihm zugeschrieben werden können.Das Gebet lautet:

"Salve o splendidissima maris stella,[69] mater omni serenitate et rutilantia dulciter a tuo bernardo illustrata.Salve o clememtissima mater omni pietate et dulcedine plena,locupletissime a tuo bernardo praeconizata. Gaude o gloriosissima regina omni honore et magnidecen--tia a tuo bernardo copiose exornata.Vale o humilima regina omni mansaetidine et humilitate a tuo bernardo sedulo decorata.O Maria virgo electa:fontis eterni aqueductus et per tuum bernardum tanquam dulce canale nobis irrigatus:suscipe istud modicum quod offere tibi studemus inter flagrantissimas tui bernardi tibique cumulatissimas laudes.[70] Suscipe inquam gratissimis illis et omni acceptatione digni--simis tuis manibus[71] omnes laudes et praeconia a tuo dulci laudatore bernardo tibi decantata.Et fac ut eo interveniente,teque id adiuvante preces nostfae non sustineant repulsam.Sed in tuo lunari[72] lumine videamus lumen et solis gratiam tuo mereamur obtentu:quia tu vere puella est,praeelecta et praeparata altissimi filio qui est super omnia benedictus in saecula.[73] Amen"

Und weiter:"Sileat[74] misericordiam tuam ,virgo beata siquis invo-catam eam in necessitatibus suis,sibi meminerit defuisse.Nos quidem servuli,ceteris in virtutibus congaudemus tibi:sed in hoc[75] potius nobis ipsis.Laudemus virginitatem,humilitatem,miramur, sed misericor--dia tua miseris sapit dulcius, misericordiam amplectimur carius,

recordamur saepius,crebius invocamus.Haec est enim quae totius mun-
-di reparationem obtinuit;salutem omnium impetravit.[16] Quis ergo miseris
-cordiae tuae,o benedicta,longitudinem et latitudinem et sublimitatem
et profundum queat investigare? "

Dieser schöne Lobgesang auf Marias Barmherzigkeit hat Brant
beinahe wörtlich vom Hl.Bernhard übernommen:gewiss fand er darin sei-
ne eigene Auffassung von der Muttergottes Güte und Milde ausgespro-
-chen.Der Satz,"Sileat... siquis invocatam eam in necessitatibus suis
sibi miminerit defuisse..."-"Wer sich errinern kann,o selige Jungfrau
dass er Dich in seinen Nöten anrief und unerhört blieb,der schweige
von Deiner Barmherzigkeit.." spricht klar den Gedanken aus,der im
bekannten "Memorare"Gebet,im " Gedenke,o gütigste Jungfrau" enthalten
ist.Wenn auch der Wortlaut dieses Gebetes nicht auf den Hl. Bernhard
zurückgeführt werden kann,[17] so stammt dohch der Grundgedanke von ihm.
Was Wunder,dass dem frommen Brant,der sich auch zu den "servuli Ma-
-riae"rechnete,dieser Preis der Barmherzigkeit gefiel,ist er doch
noch bis zum heutigen Tag eine der Liebliengsgebete zur Muttergottes
geblieben.

Wie beim Gebet nac h Apuleius,kann man auch hier annehmen,
dass es die Karthäuser waren,die ihrem Freunde Brant Handschriften
und Drucke des Heiligen von Clairvaux zur Verfügung stellten.Sie
besaasen u.a. den Erstdruck seiner Predigten und eine Ausgabe
der gleichen Werke vom Basler Drucker Kessler.[18] Handschriftliche Texte
des Hl.Bernhards besass ihre Bibliothek einige.[19]

3/. GEDICHTE.

Das wahreBild des Marienverehrers Brant zeigt sich erst deutlich in seinen lateinischen Gedichten: Hier kann er frei sprechen, ohne sich an ein gegebenes Vorbild oder Muster halten zu müssen.

A u s g a b e n.

Die Mariengedichte Brants sind alle in der Sammlung " V a r i a C a r m i n a" enthalten. Sie erschien 1489 in Basel bei Bergmann von Olpe. Mit einer Ausnahme waren all diese Marienlieder vom gleichen Verleger schon füher im Druck erschienen, unter dem Titel: I n l a u d e m g l o r i o s a e V i r g i n i s M a r i a e m u l t o r u m q u e s a n c t o r u m v a r i i g e n e r i s c a r m i n a Sebastiani Brant utriusque iuris doctoris famosissimi". Als Druckjahr gibt Schmidt 1494 an.[80] In der Ode, die Brant zum Marienpreis Wimpfelings hinzufügte,[81] sagt er Vers 33 ff., dass auch er an der Abfassung eines Liedes zu Ehren der Gottesmutter beschäftigt sei.[81] So ist es klar, dass Brants Mariengedichte nach Wimp's Werk erscheinen mussten, was also frühestens auf das Jahr 1494 hindeutet.[80] Zwar nimmt man an,[82] dass die mehrzahl von Brants Gedichten schon früher, einzeln als Flugblätter erschienen. Dafür spricht die Tatsache, dass in der Ausgabe von 1494 jedes Gedicht von einem Holzschnitt begleitet ist, auch trägt jedes den Namen des Verfassers. Der sicherste Beweis aber, ist das noch heute Vorhandensein von ein paar Blättern.[83] - Von den Mariengedichten ist keine

als Einzeldruck erhalten; doch wissen wir durch eine Aussage von Lilio Gyraldi, dass das "Rosarium ex floribus..." als Blatt erschien. Gyraldi sagt:[84] " Fuit et Sabastianus Ticio, germanus ex Argentorata, qui pene infinita poemata apud suos scripsit, quorum quaedam in Italiam advecta, ut R o s a r i u m d e v i r g i n i s m a t r i s sapphicum, et Navis quae stultifera vocatur."

Der erste Sammelband der Gedihte Brants, also der von 1494 "In laudem Virginis.Carmina.." ist wie übrigens auch der von 1498 " Varia Carmina" in verhätnismässig zahlreichen Exemplaren vorhanden.[85] Der Wortlaut der Gedihte ist in beiden Ausgaben der gleiche. Dass aber die Ausgabe von 1498, als die endgültige und abgeschlossene gelten muss, zeigt schon die Widmung und Einleitung auf den ersten Blättern; diese fehlt in der Ausgabe von 1494. Dafür hat diese auf dem ersten Blatt ein Holzschnitt, Maria im Strahlen-kranz, den Mond unter den Füssen, das Christuskind auf den Armen darstellend:[86] darunter in grossen Lettern der gleiche Spruch dem wir im "Hortulus Rosarum" begegnet sind.[87]

Wir halten uns hier an die letzte Ausgabe, also an jen von 1498.-[88] Sie trägt auf dem ersten Blatt in starken schwarzen Buch-staben den Titel: "V a r i a S e b a s t i a n i B r a n t C a r m i n a ". Darunter sind drei Holzschnitte: der grösste stellt einen knienden Mann dar, Brant selber.- In der Hand hält er ein Papier: er hat den Blick gegen den Himmel gerichtet, vor ihm ein Baum: an dem ein Kranz von Rosen hängt. Zu seiner Rechten ein Wappen(ein Mühlerad auf einem Kissen) wahrscheinlich Brants eigenes Wappen.[89] Im Hintergrund eine Landschaft mit Schloss, Fluss und Ber-

gen.[90] Von den kleineren Holzschnitten stellt der eine (rechts oben vom grossen Bild) Maria mit dem Jesuskind im Stalle dar: Sie nimmt die Geschenke der drei Könige entgegen. Darunter der dritte Holzschnitt: der Hl. Sebastian, Brants Patron, von Pfeilen durchbort an einem Baum gefesselt. - - - Der Sinn des Bildes ist leicht festzustellen: Brant bringt seine Gedichte (seine Schriften = das Papier das er in der Hand hält) Maria und ihrem Sohne dar, in ähnlicherweise, wie die drei Könige der Mutter und dem Kinde ihre Gaben hinreichen (Brant schaut nähmlich in die Richtung des kleinen Holzschnittes, der Maria darstellt) der Kranz von Rosen am Baum, stellen ebenfalls symbolisch Brants Gedichte dar, die er in dieser Form Maria übergibt.[91] Der Hl. Sebastian zur Rechten ist die üblige Darstellung des Namenspatrons, wie man sie häufig auf Stiftstungsbildern des Mittelalters trifft. - - - Unter dem Bild sind drei Distichen angebracht: sie sagen klar auf ihre Weise, was die Holzschnitte bildhaft darstellen:" Maria möge die Lieder, die er Brant ihr und den himmlischen Bewohnern zu Ehren gedichtet hat, gnädig aufnehmen. Sie möge Verzeihung seiner Fehler für ihn erbitten, denn aus Liebe zu ihrem Sohn hat er alles geschrieben was in diesem Buch enthalten ist". Es folgt das Datum 1498 und der Merkspruch Bergmanns " Nihil sine causa".[92]

W i d m u n g.

Der Widmungsbrief ist datiert von Basel am 15.März 1498 und richtet sich an Weimar von Ercklens,[93] Dekan des Domes zu Aachen. Wie man es aus der Einleitung ersehen kann, war dieser

Weimar von Ercklens ein gemeinsamer Bekannter von Brant und Bergmann. Er hatte mit ihnen einst in Basel studiert.[94] Interessant ist diese Einleitung, vorerst, weil sie nicht vom Verfasser des Werkes stammt, sondern vom Herausgeber. Das ist hier durch die Tatsache zu erklären, dass Brant und Bergmann gute Freunde waren.[95] Brant hat nicht selber die Ausgabe dieser Gedichte angeordnet, sondern Johann Bergmann hat es, wie er es deutlich sagt, von sich aus getan :durch die Liebe zu Weimar und durch dessen Ueberredungskunst wurde er dazu geführt: " ...ita et nunc tuo amore persuasione que ductus omnia illius quae saltem ad presens edere publicarique voluit tam religiosa quam profana carmina in unum comp e g i volumen, impressionique mand a v i, tuoque praestantissimo nomini dedicavi..."[96] Man kann sich fragen, ob bei dieser Widmung, wie ja das meistens der Fall war, Interesse im Spiele war: das scheint hier nicht zuzutreffen. Erstens hatte Weimar nicht eine Stelle inne, die ihn zu einem "Protektor" im gewöhnlichen Sinne hätte machen können. Dann spricht aus der ganzen Widmung wahre und echte Freundesgesinnung: es sind keine übertriebe Lobsprüche darin enthalten, dafür echte Sympathieäusserungen, die sich durch gemeinsam verlebte Schuljahre erklären lassen.[97] - - - Weil nun Weimar Johannes Bergmann bei sich in Aachen in liebenswürdigsterweise aufgenommen hat, so fühlt sich dieser zu Dank verflichtet: er erinnert sich, dass jener ihn mehrmals mündlich und schriftlich um die Gedichte Brants bat- und wie er früher, ihm zu Liebe, den Dichter überredete, ein Gedicht auf die Aachner Reliquien zu verfassen,[98] so gibt er jetzt, von der gleichen

Liebe geleitet, alle Gedichte Brants heraus und widmet sie ihm, seinem Freund Weimar.

Ferner ist diese Einleitung interessant, weil Bergmann darin von "abstrusa et secreta ... scripta " von Brant redet, "quae ob invidiae emulationem editus non est, neque divulgari nisi post sua fata sinet." Bergmann hat einige von diesen Schriften gesehen und gelesen: qualia non nulla his oculis vidi atque cum admiratione ed stupore perlegi." - Sind hier wohl Brants erste Gedichte gemeint, wegen denen er von einem gewissen Wenceslaus aus Konstanz angegriffen wurde, und sein "Carmena d invidum", das diesem Wenceslaus bestimmt war?[99] Wie Brant es selber sagt,[100] hat er jenes einem Gelehrten unterbreitet , dessen Wissen man ihm gerühmt hatte. Dieser Gelehrte könnte also Johannes Bergmann sein.

Weiter spielt der Verfasser der Einleitung auf Brants juristische Tätigkeit an.[101] Dieser wäre würdig, seine ganze Kraft den Musen zu widmen: erkann es aber nicht tun. Bergmann bedauert diese Tatsache, wie es aus folgenden Versen hervorgeht:

> Cogitur ad iuri nimis indulgere scolisque
> Atque fori strepitus iurgia vana sequi
> Sic visum est superis nulli deus omnia soli
> Contribuit. Fati durus ubique tenor.

Die Widmung schliesst mit einer Einladung Bergmanns und Brant an Weimar, ihn unbedingt zu besuchen: "vetustos tuos amicos et consocios invisere digneris", was er um so leichter kann, als er ja nach Einsiedeln zu gehen beabsichtige. Der Brief kommt aus Basel: "Ex Basilea a l t r i c e e d u c a t r i c e q u e iuvente

studiorumque nostrorum." der Ernährerin und Erzieherin unserer Jugend- wie Bergmann mit Stolz bekennt.

Am Schluss der "Varia Carmina", auf dem vorletzten Blatt, ist der gleiche Holzschnitt, wie zu Beginn, abgedruckt, d.h. jener, der den Dichter kniend darstellt. Darunter sechs Distichen Brants "ad lectorem carminum suorum": Wenn auch seinen Gedichten ein gewisser Schliff abgehe, so sind sie im Druck doch unübertroffen.[102] Mehrmals wurden sie von ihm durchgesehen. Wenn noch Fehler vorkommen, so liegt die Schuld am Setzer. Zum Schluss ein Lobspruch auf Basel und Johannes Bergmann:

> Respue cuncta velim quae non Basilea revisit:
> Quaeque carent Olpes nomine, nullus emat.

Auf dem letzten Blatt wendet sich Olpe in ein paar Versen nochmals an Weimar, um ihm aufzuzählen, was er im Buch finden werde: "superum laudem, praeconia, vitas aut merita"- und Maximilians Lob " magnanimi virtutem Maximiliani".- Ein Holzschnitt, ein Löwe hält ein Wappen vor sich hin,[103] um das Tier ein Spruchband: " Nihil sine causa 1494,[104] Johann Bergmann de Olpe" schliesst das ganze Werk.

Die Mariengedichte.

Die Gedichte der "Varia Carmina", die sich auf Maria beziehen, lassen sich ihrem Inhalt nach in "Andachts-" und Zweckgedichte einteilen sowie in Gedichte, die an den Heiland oder Heilige gerichtet doch indirekt Marias Lob enthalten. Innerhalb dieser Gruppen folge ich der Anordnung des Druckes.

a)A n d a c h t s g e d i c h t e.
****

Titel:
1. "Gloriosae virginis Mariae intra se admiratio, ingrediente Angelo" 176
("Varia Carmina"Bl.A5,"In honorem.."BL. A 104,neugedruckt v.Zarncke a.a.O.136
Anzahl der Verse:22 Distichen.

Inhalt,Bemerkungen,u.s.w..

Dieses Gedicht ist ein Selbstgespräch Mariens. Es soll das Staunen zum Ausdruck bringen,das die Jungfrau beim Eintritt und beim Gruss des Engels empfand.Es ist eigentlich die poetische Ausschmückung und Verarbeitung von Lukas 1,29:"...turbata est in sermone ejus et cogitabat qualis esset ista salutatio". Brant führt uns in medias res:man vernimmt sofort die Worte Mariens,ihre erstaunte Frage an den Engel:

Quid tibi vis paribus veniens caducifer alis?
Qui subito nostri claustra cubilis adis?

Es ist dem Dichter vor allem daran gelegen,dieses Ueberraschtwerden, und Erschrecken Mariens zum Ausdruck zu bringen,und die Gedanken,die sie in jenem Augenblick bewegen mochten wiederzugeben.-Sicher ist ihm dies gelungen:zuerst ist Maria erstaunt ob der plötzlichen,schimmernden Erscheinung,sie frägt sich ,was das bedeutet,sie bekommt Angst.Ist es ein Engel oder ein Mann?in diesem letzten Fall würde sie ihn nicht mehr ansehen,denn sie ist mit einem anderen verlobt,aber mit der Absicht Jungfrau zu bleiben.--Doch der Engel hat vom Herrn gesprochen: er ist also ein Bote Gottes; sie gibt deshalb ihrer Freude an dieser Auszeichnung des Himmels Ausdruck in Worten,die stark ans "Magnificat" anklingen.--Jetzt muss wohl der Engel den zweiten Teil der Botschaft

gesprochen haben,"..ecce concipies in utero et paries filium...",denn von neuem erschreckt Maria:sie zittert um den Verlust ihrer Jungfräu-lichkeit.In anshcaulicher Weise,ja in realistishen Worten,schildert Brant diesen erregten Zustand.[105]-Jetzt ahnt Maria plötzlich das Geheimnis,das an ihr geschehen soll;sie errinert sich an die Schrift,die besagt,dass der Messias einer Jungfrau Kind sein wird und bittet deshalb den Himmel,den ersehnten Knaben zu senden:

"Atque utinam videant mea saecula gentibus olim
Promissum....
Si venturus ades,coeli perrumpe fenestras.

Was auch der Wille Gottes mit ihr sei,sie ist seine ergebene Magd.Der Engel möge nun fertig sprechen und sie durch sene Worte trösten und segnen:"Incipe turbatos animos solare puellae
Etloquere et benedic mollia verba ferens.

Was Brant in diesem ersten Gedicht darstel-len wollte,nämlich die"admiratio Mariae ingrediente angelo",das Ver-wundertsein Mariens beim Eintritt des Engels,hat er anschaulich und anziehend getan.-Die Entwicklung und Steigerung der Gefühle Mariens ist klar und plastisch geschildert.Brant sucht sich psychologisch einzufühlen(beim Dichter des "Narrenschiffes",der das Leben und die Menschen kennen sollte,dürfte dies nicht überraschen)gerade ,wo es um die Betonung des Schwachen,Weiblichen bei Maria geht.So spricht sie zum Engel:(V.25f)Nec mihi succense;merito quia virgo timebo,
Angele, quisquis eris ,mens mihi foemina est.

Diese menschlichs=wahre Bild Mariens mag uns im ersten Augenblick neu erscheinen,denn man ist gewohnt,besonders in der Dichtung,die Gottes-mutter als starke und hehre Frau dargestellt zu sehen,die ausser dem

Schmerz die menschlichen Gefühle nicht kennt.-Brant bleibt in diesem Lied durchaus Realist:die Wiedergabe des Uebergangs von der Regung wahrer jungfräulichen Schamhaftigkeit,von der Angst und Unsicherheit zur Erkenntnis des göttlichen Willen und zur vollständigen Hingabe an diesen gehört zum Besten des Gedichtes.

Besondere,auffallende Ausdrücke kommen in diesen 44 Ver-sen nicht vor:alles ist in diesem Selbstgespräch verständlich. Der Ausdruck"paribus caducifer alis",den Brant für den Erzengel Gabriel verwendet,stammt aus O v i d,[106] der damit M e r k u r ,den"Stabträger", bezeichnet.Tatsächlich wird -auch zur Zeit Brants-der Engel der Verkündigung mit einem Heroldsstab in der Hand abgebildet.[107]--Das Wort "Thalamum"ist gewiss nicht neu für das Brautgemach der Seele:die mittelalterlichen Mystiker hatten von Ausdrücken dieser Art,nach dem Vorbild des"Hohen Liedes" starken Gebrauch gemacht.

2. Titel:"Verba angeli ad Mariam"

("Varia Carmina"Bl.A5v,"In honorem..",Bl.A4,neugedruckt Zarncke,S.176

Anzahl der Verse:18 Distichen

Inhalt,Bemerkungen,u.s.w.

Diese"Antwort des Engels" bildet inhaltlich die Vortsetzung des ersten Gedichtes:sie ist also eine dichterische Umschreibung der Verkündigungsworte Gabriels(Lukas,I,35-39):

Vers 1f.:"Missus ab excelso thalamum pia virgo pudicum
Virgineumque tuum pacifer ingredior
.....
11. Nec tibi sit mirum si nuncio te fore matrem
Cognita cum nullis sis pia virgo viro
Gratia nempe dei tua viscera sancta replebit
Teque superveniet spiritus ipse dei
....

In den letzten Versen legt Brant dem Engel seine eigenen Gedanken und Bitten in den Mund:

> Vers 33ff: Iamque vale. Et sicut mater dilecta vocaris,
> Sponsaque tu templum consiliumque dei,
> Sic miseris patrona reis; sic redde begnignum
> Filiolum miseris propiciumque tuum."

Vers 27 kommt der Ausdruck "s u p e r u s t o n a n s" für Gott vor.[108] Es ist interessant wie diese Bezeichnung für den höchsten Herrn bei den Humanisten Anklang findet. Noch oft werden wir auf sie stossen bei Brant, Wimpfeling und Locher. Wahrsheinlich haben die deut--schen Humanisten jenen Ausdruck von ihren italienischen Vorbildern übernommen, denn auch diese scheinen eine Vorliebe für derartige Äus--serungen zu haben. Man trifft die Bezeichnung "Tonans", Gott, mehrmals in den Mariengedichten von E n e a S i l v i o,[109] von B e r o a l d u s,[110] von B a p t i s t a v. M a n t u a.[111] -- Die Neigung zu solchen und ähnli--chen Bezeichnungen aus der antiken Mythologie für den Himmel, für Gott, die Heiligen, u.s.w., kann man wohl charakteristisch für die Humanisten der ersten Zeit nennen. Wenn es sich auch nur um einfache Namensubstitution handelt (da die antiken Götter nicht mehr als gefährlich empfunden wurden), so beweist der Gebrauch von mytho--logischen Ausdrücken doch eine Abkehr von der Tradition der Hymnen= und Sequenzenliteratur und eine starke Vorliebe für Bezeichnungen, die aus den Klassikern stammen. -Die Frage, ob es sich hier um eine Ge--schmacksverirrung handelt bleibt offen: sicher ist nur, dass Brant und sein Kreis durch den Gebrauch dieser Ausdrücke Gott und die Heiligen besonders zu ehren glaubten.

3. <u>Titel</u>:"<u>Querimonia virginis in passionem Christi</u>"

Varia Carmina",Bl.A8^{v},"In honorem.."Bl.A6^{v} (mit Holzschnitt)

<u>Anzahl der Verse</u>:17 Distichen

<u>Inhalt,Bemerkungen,u.s.w.</u>,:

Dieses Gedicht gehört zusammen mit dem nächsten, mit dem es inhaltlich nur ein Ganzes bildet,zur grossen Gattung der Marienklagen",eine Art von Mariengedichten,die während der 2.Hälfte des Mittelalters sehr grosse Verbreitung fand.[112] Es ist die schriftliche Aeusserung der Andacht zur schmerzhaftenMutter,Andacht,die auch durch bildliche Zeugnisse aus dieser Zeit reichlich belegt wird.[113]-Brant steht also hier ganz auf dem Boden der volkstümlichen Marienvereh-rung.[114]--

In dieser Klage spricht Maria den Schmerz aus ,den sie empfindet beim Anblick des Leichnams ihres Sohnes.Hier und im nächsten Lied braucht Brant die direkte Rede,so dass man beinahe von einer Vorliebe des Dichters für diese Art der Wiedergabe reden kann:[115] wahrscheinlich wollte er dadurch die Wirkung des Unmittelbaren erreichen. Nach der Kreuzabnahme spricht Maria zum toten Heiland:sie redet ihn zuerst an als Sohn Gottes,dann erst als ihr leibliches Kind:"<u>Nate patris summi</u>;[115'] mi dilectissime nate". Man kann sich fragen, ob Brant dies bewusst getan hat: d.h. hat er den grossen Glauben Mariens betonen wollen, die im toten Heiland zuerst den Sohn Gottes, dann erst ihren leiblichen Sohn sieht. - Wenn der Dichter diese Kindschaft Gottes gerade am Anfang (vielleicht ungewollt und unbewusst) durch den Mund Mariens zum Ausdruck bringt,

so lässt er doch sofort darauf die schmerzhafte Mutter in echt menschlichen Tönen reden:

Vers 2: Cura, salus matris unice nate tuae?
Inte quis voluit tam ferus esse mihi?
Cui licuit de te tantum patrare reatum?
Vulnera quis fecit tam truculenta meo?
.....
O lux sola tuae, spes o fidissima matris?
.....
Talem ego te fili aspicio? qui sola senectae
Matris eras requies perfugiunque tuae.
Parcere si nolles tibi quominus ista viderem
At poteras matri parcere nate tuae.

Würde nicht jede Mutter beim raschen, unerwarteten Tode ihres einzigen Sohnes so reden? Zwischen hinein steht eine kurze realistische Beschreibung des Leichnams:

Vers 7: Squallentem barbam et concretes sanguine crines
Et lacerum video corpus ubique tuum.

Darauf spricht Maria von den 5 Schwertern, die ihre Seele durchborten.[116] - Nachdem sie sich wie jede irdische Mutter, über den Verlust ihres Sohnes geklagt, scheint sie sich plötzlich ihrer einzigartigen Würde und Verantwortung als Gottesmutter bewusst zu werden; sie steht ja als Vorbbild für die ganze Menscheit da,;an ihr müssen sich in Zukunft, die von Schmerz gebrochenen Mütter aufrichten können.-Deshalb wendet sie sich jetzt an sie, die Mütter:

V.25: Aspicite o matres si vos dolor urserat unquam
Huic nostro assimilis, vel memorate parem.

Ihren Namen will sie von "Noemi" in Maria umändern:[117] "quia amara nimis
Me deus implevit penitus torsitque dolore.

Und zum Schluss, wie sich Maria an alle Menschen richtet, gibt sie einem neuem Schmerzen Ausdruck: "..quod nostri iniuria nati
Morsque parum miseros improbulosque movet.

Deshalb den Ausruf, man möge doch die Verdienste des Todes Christi

nicht nutzlos liegen lassen:

Compatere o saltem nostro gens chara dolori
Ne pereat nati morsque laborque mei.

Mögen auch diese 2 letzten Verse ein wenig didaktisch erscheinen und von der Unmittelbarkeit der vorhergehenden abstechen, (sie erinnern eher an Brant als an Maria),so kann man doch dies Ge-dicht als warm durchdacht und durchfühlt bezeichnen.-Schon die Tat-sache,dass der Dichter sich an das Thema der "schmerzhaften Mutter" heranmachte,zeigt,dass ihn dies ergriff:so besingt man nicht etwas, nur weil es Mode ist,-oder um sich in der Verskunst zu üben.-Wenn also Zarncke schreibt,Brants religeöse Gedichte"weitentfernt aus tiefer, innerer religiösen Erregtheit hervorgegangen zu sein,sind nur eine dürftige poetische Einkleidung des von der katholischen Kirche schul-mässig Ueberlieferten;einfache Gedicht e..auf die Jungfrau Maria.., wobei,was wichtig ist,das Gefühl des Mitleidens noch die höchste ly-rische Stimmung ist,zu der er sich erhebt"(Zarncke denkt hier an die "Marienklagen"),so beruht dies Urteil auf einem Mangel an Verständnis für den religiösen und geistesgeschichtlichen Hintergrund der damaligen Zeit.[118]

4. Titel:"Consolatio Christi ad matrem"

Varia Carmina,Bl.B1,"In honorem..."Bl. A7^{v}

Anzahl der Verse:17 Distichen

Inhalt.Bemerkungen ,u.s.w.:

Die "Consolatio"als Fortsetzung des letz-ten Gedichtes ist die Antwort Christi auf die Klagen seiner Mutter.

Er tröstet sie, indem er ihr den Sinn seines Leidens darlegt; er spricht von seinem Leben, worin er nur Schweres zu tragen hatte: arm ist er zur Welt gekommen, nach Aegypten in die Verbannung hat er fliehen müssen, Arbeit, Mühe bis zur Ermattung hat er auf sich genommen, weil:

V.11: (Quumque) mihi cordi fuerat curare misellos
Humanumque genus quod scelere interiit

Um die Menschen zu retten, hat er sein bitteres Leiden durchkosten müssen; für sie hat er die Faustschläge der Knechte, die Geisselhiebe, die Dornkrone, den Kreuzestod willig ertragen:

Vers 22: "Una salus hominum me iubet ista pati".

Was ihn aber jetzt schmerzt ist, seine Mutter leiden zu sehen:

Sed dolet[19] in primis te maestam cernere matrem,
Et tibi quae fuerit tam mea poena gravis.

Doch wenn der Sohn leidet, so ziemte es sich, dass auch die Mutter an diesem Leiden teilnimmt. --Nun kommt die Lehre für den Menschen: der Vater hat weder auf seinen eigenen Sohn noch auf dessen Mutter Rück-sicht genommen, sollte er denn in seinem Zorne die sündigen Menschen schonen?:

V.29. Disce[20] homo non somno mollive libidinis usu
Nec scelere in patriam posse venire meam.
Per mille aerunnas varia et tormenta laborum
Itur ubi est aeterna gloria parta bonis.
Participem nullum regni facio esse beati
Si non et consors sit crucis ille meae.

Wie beim letzten Gedicht muss man sich auch hier fragen, ob es nicht Brant ist, der seinem Leser einen didaktischen Schluss aufdrängen will. Aber dies braucht nicht notwendigerweise zu stören, denn man kann sich gut denken, dass Christus, der mit seiner Mutter

geredet hat,sich auch an die Menschheit wendet.---Die ganze innere-theologische Auffassung des Gedichtes überascht uns eher:heute sieht man lieber in Maria die Miterlöserin,die Vermittlerin aller Gnaden als die rein menschliche "Schmerzensmutter",wie sie das späte Mittelalter gern darstellte.Man kann wohl denken,dass Maria beim Leichnam ihres Sohnes über den Zweck seines Todes und Leidens sich besann und betrachtete;aber die Notwendigkeit,dass Christus sie darüber aufkläre,wie dies bei Brant der Fall ist,sieht man nicht ein,-besass doch Maria den höchst möglichen Grad an Erkennt--nis und Gnade.-Ein gewisser rationaler Zug ist hier unverkennbar.

Was auch sei,man muss dem Dichter dieses Gedichtes eine wahre und tiefe Religiosität zuschreiben:wenn ein Mensch den Sinn des Leidens Christi erfasst hat,wie es Brant hier getan,wenn er die Wichtigkeit der Lehre des Kreuzes für den ein--zelnen begriffen,so kann man sagen,dass er dem Wesentlichsten und Tiefsten im Christentum nahe ist. Dass dabei die"lyrischen Stimmun--gen "zu kurz kommen,ist nicht erstaunlich:das Gegenständliche nimmt de Dichter ganz in Anspruch.

5. Titel: Elegiaca exhortatio in compassionem virginis Mariae".
"Varia Carmina"Bl.B5v;"In laudem..."Bl. B4v .

Anzahl derVerse: 16 Distichen.

Inhalt.Bemerkungen.u.s.w.,:

Dieses Gedicht gehört ebenfalls zur Grup--pe der "schmerzhaften Liedern".Brant wendet sich hier unmittelbar an

seinen Leser und fordert ihn auf, Maria zu bemitleiden und zu trösten. Der Aufbau des Gedichtes ist wenig klar; der Inhalt schwer zusammen--fassbar. Man hat den Eindruck einer Gelegenheitskomposition, die der Dichter verfasst hätte, um die Gläubigen zum betrachten und beten der Rosenkranzgeheimnisse, besonders der Leiden Mariens, anzuspornen. Seine eigenen Verse vergleicht er mit Rosen, die er Maria zu einem Kranz winden will:

Vers1: Quisquis es obsequio dulci cumulare Mariam
Qui cupis aut laudis munia ferre sibi:

Fac, age quottidie, serta haec contexe roseti.

Dass er darunter seine Verse versteht, beweisen die letzten Zeilen des Gedichtes:

Diva, precor, roseas memori cape tabellas
Brant tibi quas, lyrico pectine, virgo canit.

Anfangs findet Brant Gelegenheit, eine Schulmässige "Distinctio" zwischen Erkenntnis und Willen darzulegen: "wenn sie es gewollt hät--te, hätte Maria den Sohn unversehrt sehen können; das Wollen aber setzt die Erkenntnis voraus, -in dieser Erkenntnis der Leiden waren Mutter und Sohn einig, -also waren sie es auch im Willen". Darauf schildert Brant die Schmerzen Mariens in realistischer Weise: aber er findet bald warme Töne um sein Mitleid auszudrücken :

V.19: Quae, rogo, quae tantos queat explicare dolores
Lingua? vel ingenium concipere, adde pium?
Quisnam igitur, quem non moveat dolor iste parentis?
..

Zum Schluss wird Marias Macht bei Gott betont: sie allein vermag den gerechten Zorn des allmächtigen Rächers zu besänftigen, seine Strafen von uns abzuwenden. Man soll deshalb zu ihr beten, und sie besingen. Brant wendet sich hier direkt an die Gottemutter:

"Unica lapsorum reparans medicina Maria.
Una salus mundi! Quam petimus fer opem!
Diva, precor, ... "

6. Titel:"In laudem deiferae virginis Mariae Hecatostichon".

"Varia Carmina",Bl.B6,"In honorem..."Bl. B5^{v} ,

Anzahlder Verse:50 Distichen(100 Verse,wie es der Titel angibt)

Inhalt,Bemerkungen,u.s.w.:

In diesem Gedicht besingt Brant in zahlrei-
-chen Bildern,in Symbolen,in Anspielungen an das Alte Testament die
Gottesmutter. Die Menge der Vergleiche.die Anlehnungen an die Hl.
Schrift,besonders an das Hohe Lied,erinnern an die "Goldene Schmiede"
oder an Frauenlobs "Marienleich".-Ein gutes Stück Mittelalter liegt
noch in diesem Gedicht,in das Brant sicher sein bestes Wissen und
Können gelegt hat.

Die bekanntesten Symbole,die im Laufe der Zeit auf die Got-
-tesmutter angewendet wurden,zählt Brant hier auf.Maria ist der
brennende Dornbusch Moses,das Holz an dem die eherne Schlange hing,
die Pforte des Himmels,Rachel,die ihrem Vater Laban die Götzenbilder
entreisst,[126] die Bundeslade,der Hammer,der Sisara tötet,[127] die vorsorgende
Debora,[128] die kluge Abigail,[129] der blühende Stab AArons; sie ist vor-
-gebildet in Esther und Judith,sie ist der Berg,von dem der Stein si
sich loslöst,[130] der flammende Wagen Elias,sein zurückgelassener Mantel
das Vlies Gedeons,u.s.w.,u.s.w.[131] Das Hohelied wird mehrmals beinahe
wörtlichangeführt;die Gewürz=und Geruchspflanzen des Morgenlandes
werden mit der Hl. Jungfrau verglichen.

Uns befremdet heute diese Häufung:Brant aber glaubte
darin den richtigen Ausdruck siener grossen Marienliebe zu finden.
Dass der Dichter,ein gebildeter Laie, mit der Mariensymbolik so ver-

-traut war,darf uns nicht überraschen:durch Hymnen,Sequenzen, Lie- -der,Litaneien,-soviele Quellen aus denen man schöpfen konnte-[132] wa- -ren die meisten Bilder und bildliche Wendungen,die von frommen Sängern im Laufe der Jahrhunderte auf die Gottesmutter bezo- -gen wurden,längst Gemeingut der Religiösen Dichtung geworden.- Gewisse Namen aus dem AltenTestament,die uns heute unbekannt scheinen(z.B.Beselehel,Hyram),[133] waren es nicht für den damaligen Ge- -lehrten,: das religiöse Wissen gehörte in dieser Zeit noch zur Allgemeinbildung.

Zu Anfang und Schluss des Gedichtes findet Brant glücklicherweise Gelegenheit, seinen eigenen Gefühlen Ausdruck zu geben.Er begrüsst Maria als Magd,als Braut,als Mutter:

V.3 :Salve Ancilla dei;salve o pia sponsa sacrati
Pneumatis et domini mater amata Jesu.

Die Unbefleckte Empfängnis wird mehrmals betont.:

V.7.:Pullulat ab radice sua te Jesse:paterna
Sed tamen immunis et sine labe manes.
Sic tua concepit genitrix;sic credere dignum est.
Hereat ut sceleris nil tibi prorsus Adae.

Nach all den erhabenen Vorbildern,die mehr als 70 Verse einnehmen, ruft der Dichter aus:

V. 89,:Sed quorsum haec?citius ponti numeremus arenas
Et Lybici quae sit messis habunda soli
Quam tibi vel minimas recitent mea carmina laudes
Christifera ,o Genitrix.

Er geht Maria um ihre gütige Hilfe in den Stürmen des Lebens an.Nach den vielen Bildern und Vergleiche ist das schlichte Gebet wohltuend Es ist wieder Brant,der einfache Christ,der im Namen vieler,zu seiner himmlischen Mutter redet:

V.96,:Nosce precor plebem quae te colit inclyta virgo,
Et peragas matris parte ab utraque vices.

Filius ipse negat tibi nil qui fecit asylum
Te miseris tutumque profugiumque[134] reis.

"denn dein Sohn versagt dir nichts,er,der Dich zur Zufluchts- -stätte und sicherem Hort für alle Elend machte."

7. Titel:"Salve Regina".

"Varia Carmina",Bl.E4v,"In honorem.."Bl.F5v(diese Lage fehlt bei den meistenExemplaren,)[155]

Anzahl der Verse:6 Distichen

Inhalt,Bemerkungen,u.s.w.:

Wie der Titel es angibt, ist dieses Gedicht eine Umschreibung des bekannten Kirchengebetes"Salve Regina".Der Sinn der verschiedenen Anrufungen ist genau beibehalten:auch ihre Reihenfolge. Der Dichter hat sich bemüht,neue Wendungen zu finden oder die altbekannten zu erweitern.So fängt er an:

O regina,dei mater castissima,Salve
Vita dulcedo,spes quoque nostra vale.
Tenditur ecce ad te per nos ad aethera clamor
Nos,quo prima parens misit in exilium.

Und schliesst:

O clemens,dulcisque dei genitrix,pia mater,
Pro miseris natum,virgo Maria roga.
Amen

Zu dieser Gruppe von"Andachtsgedichten" rechne ich auch solche,die sich auf Wallfahrtsorte,Reliquien oder Feste Mariens be-ziehen.

8. Titel:"De locis mirificis beatae virginis Mariae"

"Varia Carmina"Bl.B7v,"In honorem.."Bl.B7v.

Anzahl der Verse:35 Distichen

Inhalt,Bemerkungen,u.s.w.:

Das Gedicht,das derUeberschrift nach Marienwallfahrtsorte besingen soll,ist im ersten Teil und im Schluss ein Loblied auf die Güte und Würde der Himmelskönigin.Der Dichter will zeigen, wie sehr es Maria verdient,an gewissenStätten besonders

verehrt zu werden. Er beginnt das Gedicht mit einem Hinweis auf seine Unwürdigkeit: wahsinniger als Orest wäre er, wenn er glaubte, der Muttergottes Lob würdig singen zu können, -nicht einmal die Schar der himmlischen Geister vermögen dies, denn,

Maior es o dulcis nempe omni laude virago!

Doch gehört ihr unser Dank, denn immer hat sie sich gütig gegen die Menschen gezeigt.: hier stehen einige Verse, die stark an das "Memo- -rare" und an den Hl. Bernhard erinnern. Darauf wird Brant persönlich, d.h., er kommt auf die Wohltaten zu sprechen, die Maria i h m erwiesen hat:

V.15: Ipse ego peccator; scelerum quoque mole gravatus
Te quotiens sensi mater adesse mihi.
O quotiens tua per praesentia numina virgo
Solatus, misero spesque salutis erat.
Ingenue id fateor: herebi iam nuper ad umbras
Mergerer, ah luerem (ni tua dextra) scelus.

Brant denkt hier an einen ganz bestimmten Fall, wo ihm Maria geholfen hat. Da er von Sühne redet, so handelt es sich hier nicht um eine leibliche Gefahr, sondern eher um eine sittlich-moralische. Erinnert sich der Dichter wohl an gewisse Jugendsünden, von de- -nen er sich bald abwandte, die er aber später noch bekannte?

Doch nicht nur Brant sondern der ganzen Welt hat Maria ge- -holfen: stünde sie nicht als Fürbitterin da, schon längst hätte Gott in seinem Zorn, das Menschengeschlecht vernichtet. -Weil also Maria so wunderbar wirkt, muss sie auch in wunderbarer Weise verherrlicht werden. --Die Maria geweihten Wallfahrtsorte sind zu zahlreich, um augezählt zu werden: doch auf einige wird der Dichter hinweisen. Neben jenen aus seiner engeren Heimat nennt er uns, die zu seiner Zeit

in Mitteleuropa best bekannten Heiligtümer.Es ist interessant ,sie zu kennen:

V.30: Sunt loca sancta tibi,templa,sacella,domus.
Qualis in aede nivis?quam te latialibus arvis
Loretum probat et mira decora refert?

Hier deutet Brant auf zwei berühmte italienische Wallfahrtsorte hin. Die Anspielung auf den Schnee weist auf die Basilica vonSanta Maria Maggiore hin.Die Stelle,auf der die grösste Marienkirche der Welt errichtet werden sollte,wurde nämlich,wie die Legende erzählt,auf wunderbare Weise mit Schnee bezeichnet.[141]---.Das in den"latinischen Feldern"[142]gelegene Loretto(es befindet sich in der Nähe von Ancona, nicht weit vom Adriatischen Meer),war seit dem 12.Jhd. Gegenstand besonderer Verehrung:gerade im 15.Jhd.ist es sehr beliebt und aufge--sucht.[143]Pius II kam als Pilger 1464 nach Loretto und hatte die Ab--sicht, dem Heiligtum einen Kelch mit Weihinschrift zu schenken.[144]

Nun folgen französiche Wallfahrtsorte:

V.33:Tuque in nave sedens B o l o n i a templa Picardis
Protegis:Aureliis te C l e r i a c o n habet.
Te colit in D o l i s Burgundia:te veneratur
Po n s A y z e in francis,A m b i a n i que locus
Te celebrat M o n f o r t Normanni gloria regni.

"Du thronst im Schiffe zu B o u l o g n e und beschützest die Kirche der Picardie".Dass es sich um Boulogne-sur -Mer in Nord Frankreich handelt,und nicht um Bolonia in Italien(wie man es auf den ersten Blick denken könnte),zeigt schon der Zusammenhang mit der Picardie,-Landschaft zu der die Stadt gehört.[145]Boulogne besitzt nun tatsächlich ein Marienheiligtum,das nach dem Chronisten auf das 7. Jhd. zurück-geht.[146]Vom 13.Jhd. an nahm es an Wichtigkeit immer zu und galt bis zur

Einnahme der Stadt durhh die Engländer(1544)als eines der berühmtes--tenfranzösischen,ja christlichen Wallfahrtsorte.[147] Da die Legende erzählt,die wundertätige Marienstatue,-nach einer anderen Fassung Maria selber-,[148] sei auf einem Schiff in der Stadt angelangt,so wurde sie auch in einem Schiff sitzend dargestellt.[149] Brant gibt also eine ge genaue Beschreibung des verehrten Marienbildes,wenn er sagt:" Tu sedens in nave"; warscheinlich hatte er eine Wiedergabe davon gesehen. - Der Höhepunkt der Verehrung, die während des Mittelalters U.L. Frau von Boulogne erwisen wurden, bildet die feierliche Uebergabe an sie von der Stadt unter Grafschaft Picardie, die Ludwig XI. 1478 vornahm.[150] Es ist gut möglich, dass Brant daran denkt, wenn er sagt "Tu/.. protegis templa Piccardis".

"Dir gehört das Heiligtum von St. Clery bei Orléans."

St. Clery ebenfalls ein berühmter alter Wallfahrtsort im Loiret. Ludwig XI. hatte eine besondere Andacht zu dieser wundertätigen Madonna,[151] was wohl nicht wenig dazu beitrug, den Ort berühmt zu machen.

"Burgund ehrt Dich in Dôle,[152] Pont d-Ain[153] und Amiens[154] im übrigen Frankreich."

" Dich lobt Montfort,[155] der Stolz der normanischen Könige."

Es folgen nun die Wallfahrtsorte in deutschen Landen: Aachen wird vom frommen Volke aufgesucht, da es Marias hl. Gewand besitzt.[156] _ Auf die Heiligtümer, bei denen Maria unter einem

Baum, speziell unter einer Eiche verehrt wird, weist der Dichter hin: Vers 41:"Constat et in varia tua sancta oracula quercu
Culta: Dodonaei quae jovis instar habent."

Wenn Brant hier eine Anspielung auf das Zeusorakel im Eichenhain macht, so denkt er wohl an die in seiner Nähe gelegenen Wallfahrtsorte M a r i a zur E i c h und U. L. F r a u vom g r ü n e n W a l d e. Das gnaden Bild von Maria zur Eich bei Blotzheim in der Diözese Strassburg, soll nämlich in dem bereits von Druiden geheiligten Walde von Thumenau gefunden worden sein:[157] jenes von U.L. Frau vom grünen Walde, bei Altrich im Elsass, das speziell der Unbefleckten Empfängnis geweit war, nahe bei der Schweizergrenze, in den von Gestrüpp überwachsenen Trümmern eines Diana oder Ceres Tempels.[158]

Einsideln wird in 6 Versen besungen:

Vers 73: Alpibus in nostris Heremi loca sanda frequentant
Saepe peregrini magnaque turba virum.
Angelicus labor est qui consecrasse sacellum
Dicitur; id summi pontificesque probant.
Quaerit ab extremis Europae finibus illud
Et voto et precibus advena quisque suis.

Vielleicht hatte Brant selber einmal diesen Gnaden Ort besucht, da er in so warmen Tönen von ihm reden kann.[159] Er betont den Andrang von Pilgern aus allen Ländern, und nicht ohne Stolz sagt er: " in nostris Alpibus".- Die Weihe der Kapelle durch die Engel darf nicht unerwähnt bleiben: interessant, wie Brant das "dicitur" von der Weihe) zusammenstellt mit dem "id summi pontificesque probant".- Der Dichter kennt also die sogenannte Bulle Leos VIII. vom 11. September 964, welche die Weihe durch die Engel anerkennt.[160]

Als letzte werden 2 Wallfahrtsorte von der nahen Umgebung genannt:

> Nam sub rupe colit Jurassi montis opaca
> In Lapide ante suas te Basilea fores.
> Te sibi qua iuncta est Alemannis Gallia Sewen
> Percolit, et matrem sentit aderse piam.
> Namque illic clemens exaudis virgo frecantes,
> Et facis ut petat hunc saedula turba locum
> Confluit huc Ehenus Metis et Lotteringica tellus.
> Huc coit et qui qui rura propinqua colunt
> Advena longi qua veniens regione viator
> Hic finem voti percipit inde redit.

M a r i a s t e i n im Jura ist das von den Baslern viel besuchte Heiligtum. S e e w e n im Elsass weiht der Dichter 8 Verse: er betont seine Lage an der Sprachgrenze: "Wo Gallien mit Alemanien verbunden ist, grüsst es Dich in Seewen....Hier strömen die Scharen aus der Rheingegend, aus Metz und Lothringen zusammen.." Seewen war ein Wall- -Fahrtsort zu "U.L.Frau der Betrübten"; eine Marienkapelle bestand schon im 12.Jhd.,-1459 wurde das Bild durch den Landesfürsten einen Herzog von Oesterreich erneuert.[161]-Diese Tatsache mag wohl Ende des 15.Jhds. die Anziehungskraft des Wallfahrtsortes gesteigert haben und man begreift, dass Brant, als Elsässer dies Heiligtum seiner Hei- -mat mit besonderer Liebe besang.

Nach Aufzählung der Marienorte preist der Dich- -ter nochmals der Hl. Jungfrau Güte: sie ist die Immerhelfende, durch sie allein kommt uns das Heil; sie ist unsere einzige Hoffnung, ohne sie wäre das Leben gleich dem Tod. Doch wenn man sie anfleht, so ist das wegen ihres Sohnes und in Bezug auf ihren Sohn.

Am Schluss nennt sich der Dichter:[162] er heisst sich Marias Diener

und weiht ihr dieses Lied.Auch fernerhin in seinem Leben wird er die Himmelskönigin besingen:

"Brant tuus hoc offert donum tibi virgo minister,
Qui te dum superest carmine vita canit.

9. Titel:"De numero et ordine festivitatum gloriosae virginis Mariae.
"Varia Carmina":Bl.Cl, "In honorem..."Bl.C
Anzahl der Verse:6 Distichen
Inhalt.Bemerkungen.u.s.w.:

Brant zählt in diesem Gedichte die Marien-feste des Jahres auf.Er reiht sie nicht in logischer Reihenfolge aneinander,d.h. von der Geburt zur Himmelfahrt,sondern berücksich-tigt ihre Stellung im Kalender.Zuerst kommt also Maria R e i n i - g u n g oder L i c h t m e s s, am 2.Februar:

"More maritarum purgas te innoxia mater",

Darauf die V e r k ü n d i g u n g am 25.März:

"Et capis a summo nuntia laeta deo",

Marias H e i m s u c h u n g am 2.Juli,ihre H i m m e l f a h r t am 15.August,die D a r s t e l l u n g im Tempel am 21 November, und ihre U n b e f l e c k t e E m p f ä g n i s am 8.Dezember. Die Geburt Christi an W e i h n a c h t e n wird besonders hervor-gehoben:

V.7:"Hinc tu diva parens magnum(mirabile dictu)
Enixa ex sacro es flamine virgo deum
Et qui te genitor coelumque solumque creavit
Hunc paris intacto corpore virgo manens.

163

Und wieder sieht Brant in Maria die Vermittlerin zwischen Christus und den Menschen,die Fürbitterin der gefallenen

und elenden Menscheit:

"Quem(Christus)precibus mitem fac o pia;crimine omni
Nosque laves miseros,sordidulosque reos.

10. Titel:"Pro reliquis Aquisgrani conservatis".

"Varia Carmina":Bl.E4^{v},"In honorem..":Bl.E5^{r}

Anzahl der Verse:5 Distichen

Inhalt.Bemerkungen.u.s.w.:

Brant hat dieses Gedicht auf Bitten des Domdekans der Aachnerkirche,Weymar v.Erklens,durch Vermittlung Bergmanns v.Olpe geschrieben.[164] Dieser sagt es in der Einleitung der "Varia Carmina"[165],die er an Weymar richtet:"ET ut antea ab ille(Brant precibus impetravi,quatenus tuo missu atque precatu ad reliquarum ecclesiae vestrae Aquensis thesaurum sacratissimum aliqua commen-datitia conderet carmina,ita et nunc...". Schon im Gedicht "de locis mirificis B.M.V."hatte Brant in 3 Versen den Aachner Marien-dom besungen.[166] Hier weist er nun auf die bekanntesten Reliquien hin,die Karl der Grosse aus Rom, Konstantinopel und dem Hl.Land erhielt,[167] und die sich seither einer grossen Beliebtheit und Verehrung erfreuten.-Brant nennt das Kleid Mariens,"indusium Christiferae virginis",das Lendentuch des Heilandes,seine Windeln und das Tuch, in das Johannes der Täufer nach seinem Tode eingewickelt wurde.-Alle 7 Jahre sollen diese Reliquien gezeigt werden.[168] Dass Karl der Grosse sie aus dem Orient brachte,weiss der Dichter:zwar sagt er "aGraecis", will aber dadurch den nahen Osten bezeichnen. -Die Verse schlies-

-sen mit einem Lobspruch auf den höchsten Gott.

Man sieht es diesem Gedichte an,dass es auf Bitten einer anderen Person und nicht aus eigenem Wollen heraus geschrieben wurde.Es ist ganz sachlich gehalten,und nirgends findet man etwas von der Begeisterung,die Brant,z.B. beim Auzählen der Wallfahrts--orte an den Tag legt.-Wahrscheinlich kannte er diese Reliquien nur vom Hörensagen her,und das erklärt,dass ihrer Beschreibung auch die Wirkung des unmittelbar Geschauten und Erlebten abgeht.

b) Z w e c k g e d i c h t e.

Brant hat sich zum Herold von zwei Mariendogmen ge--macht:er hat die J u n g f r ä u l i c h k e i t der Gottesmut--ter und ihre U n b e f l e c k t e E m pf ä n g n i s in Ver--sen verteitigt.Zwar fehlt diesen Gedichten jeder poetische Reiz; aber gerade hier zeigt sich Brants leidenschaftliches Eintreten für Marias Ehre am deutlichsten.

11. Titel:"Contra Judeos et hereticos,Conceptionem virginalem fuisse possibilem Argumentatio"
"Varia Carmina"Bl,A6^{v},"In honorem..."Bl.A4

Anzahl der Verse:62 Distichen

Inhalt.Bemerkungen.u.s.w.:

Wie der Titel es angibt,will Brant beweisen

, dass die Jungfräulichkeit Mariens in der Empfängnis und Geburt ihm

des Heilandes möglich war.[169] Dazu bringt er Beispiele aus der Ge-schichte,aus der Mythologie,aus der Bibel und sagt bei jedem die-ser Beispiele:"Wenn d a s möglich war,warum sollte es das ande-re nicht sein?"

Das Gedicht wendet sich an bestimmte Gegner:waren es le-bende Zeitgenossen?-darunter ein "infelix Judeus", und solche,die er mit den Namen der Ketzer Sabellius[170] und Photinus[171] bezeichnet? Es ist gut möglich,denn Brant würde doch nicht diese Lehre so heftig verteitigen,wäre sie nicht von irgend einer Seite angegrif-fen.-Man kann aber auch annehmen,dass Brant allgemein die Irrleh-rer in dieser Frage belehren will.-Sabellius dient ihm da als Ketzerbezeichnung;ganz besonders aber Photinus,dem er tatsächlich eine falsche Lehre in der Frage von des Heilandes Geburt aus Maria vorwerfen kann.[171]

Mit Heftigkeit und Leidenschaft beginnt dieses Gedicht:grobe Schimpfwörter werden nicht vermieden.Man spürt die Wut des Schrei-bers hinter den Zeilen:

V.1 :"Huc ades o sordidum caput inveterate malorum,
Impurumque pecus,carmina nostra legas.
His veterem errorem tibi de pulmone revellam;
Huc ades,haec nostra et acripta,Sabelle,vide.
Qui temere hoc audes,non concepisse Mariam,
Dicere(verbigenam sed reperisse suum),
Huc recutite,veni canis,erubeasque tuendo
Judaee infelix,tuque Fotine miser,
Asere audetis, Christum de semine natum
Esse Joseph sancti,caelibis atque viri.

Nun bringt Brant die einzige richtige Erklärung zur wunderbaren Empfängnis und Mutterschaft Mariens:die Allmacht Gottes.-Gott ist

der Schöpfer und Meister der Natur mit all ihren Kräften;wenn es ihn beliebt ,kann er ihre Gesetze umgehen,und das hat er bei Maria getan.--Doch will dem Dichter diese allein stichaltige Erklärung nicht genügen;Er will realistischer sein und die Natur selber als Lehrerin anführen:[172]

V.15:"I,miser!Et quid te doceat natura require!
Credulus ut facias,te docet illa:vide!

Wenn die Natur es zulies,dass die beinahe 100jährige Sarah,[173] die Greisin Elisabeh,[174] und die Mutter Anna(jene sogar 3mal)[175] Kinder das Leben schenkten,so kann sie wohl auch bei Maria Wunderbares wirken. Gott und die Natur werden für einander gesetzt.[176]

Die Bilder,die jetzt folgen,hat Brant zum grossen Teil dem "D e f e n s o r i u m inviolatae virginitatis beatae Mariae" des Dominikaners,F r a n ci s c u s v. R e t z (+ca.1427)[177] entnommen. Es wurden im 15.Jhd. mehrere mit Holzschnitten versehene Ausgaben dieses Werkes,das die Jungfräulichkeit der Gottesmutter beweisen will,gemacht.[177'] [178] Wie bei der "Biblia pauperum"ist im "Defensorium" das Bild die Hauptsache.Jede Seite ist mit einem ausgestattet:daneben steht der lateinische Text,mit Quellenangabe(in gewissen Ausgaben[289.] auch die deutsche Uebersetzung),der als Erklärung zum Holzschnitt dienen soll;sein Sinn ist immer:"Wenn Gott das Wunder geschehen lassen konnte,das hier dargestellt ist,so konnte auch Maria als Jungfrau den Heiland gebären".

Als Brant dieses Buch in der Karthäuserbibliothek entdeckte,[179] hat er gewiss Freude über diesen Fund gehabt und sich

entshlossen selber aus dem dargebotenen Stoff ein Gedicht zu verfassen.Brant hat sich zwar nicht mit den Bildern aus dem " De-fensorium"begnügt-auch hat er nicht alle daraus verwertet-doch kann man sagen,dass dieses Werk die Quelle war,aus der er vor-nehmlich schöpfte.

Nach den dreigenannten Vorbildern aus dem Alten Testament,führt Brant drei Frauengestalten aus der römischen Ver-gangenheit an,die im"Defensorium"genannt werden.Es sind:die Ves-talin A e m i l i a,die das erloschene Feuer mit ihrem Schleier wieder anzündete,[180] die Vestalin T u s c i a ,die ihre Jungfräu-lichkeit bewies,indem sie Wasser in einem Sieb vom Tiber auf das Forum trug,[181] und schlieslich die Matrone,bezw. Vestalin Claudia,die durch ziehen eines Kahnes ,der unbeweglich war,ihre Keuschheit bewies.[182]

Es folgen Gestalten aus der Mythologie,die durch Umwandlun-gen bekannt sind:wenn M e m n o n [184] und des D i o m e d i s [185] Genossen in Vögel verwandelt wurden,wenn di Zauberin C i r c e [183] des OdysseusGefährten zu Wölfen und wildenTieren machte,konnte da Maria nicht als Jungfrau ihren Sohn gebären?
Brant bleibt gerade bei den Vögeln und nennt vier Arten,die sich durch etwas Aussergewöhnliches von den anderen unterscheiden:

V.33:"Concipit absque viri si semine v u l t u r [186] avara
Esse potest mater caelibe virgo thoro.

Nebem dem "räuberischen Weibchen des Geiers" ist es der P h ö nix [187] er wird aus der Flamme geboren,Der "iberische Baum"[188] ezeugt geglügelte Wesen;C a r i s t a ist ein Vogel,dem das Feuer nicht schadet.[189]-Diese 4 Beispiele hat Brant aus dem "Defensorium":noch

auf andere wunderbare Zeugungen weist er hin, die er ebenfalls aus der gleichen Quelle kennt:

V.41: "Cappodocas vento si concepisse fateris
Nuper equas: numine et flamine virgo parit?
Impluvio Danae potuit num venter gravari?
Et non caelesti mater ab umbre parit?"

Wenn man also annimmt, dass die kappadozischen Stuten vom Winde[190] empfangen und Danae durch die Dachöffnung befruchtet wurde,[191] so ist es ebenso vernünftig an die Jungfräulichkeit Mariens zu glauben. Das Beispiel von den Zwillingen, die durch ihre blosse Nähe, Schlösser zu öffnen vermochten,[191'] dient als Einleitung und Beweis für die Erfüllung Ezechiels Propheheiung vom verschlossenen Tor:

V.49: "Sic tamen haec clausa est; sic mansit virgo serata
Ut sit carnigero previa porta deo.

Sowohl das Bild der "Himmelspforte"-porta coeli-[192] als jenes der "verschlossenen Pforte" "dixit Dominus ad me: "porta haec clausa erit,-non aperietur et vir non transibit per eam, quoniam Dominus, Deus Israel ingressus est per eam.."[193] wurden schon von den lateinischen Kirchenlehrern auf Maria angewandt[194] und blieben während des ganzen Mittelalters beliebte Bezeichnungen für sie.-Wenn Brant hier dies Bild gebraucht, so steht er ganz in der Tradition des Kirchenliedes:[195] er hatte ja selber solche Lieder vom lateinischen ins deutsche übersetzt-und gerade in diesen finden wir auch jene Bezeichnungen für Maria.[195'] ----In der Ausgabe des "Defensorium", die Hurus in Saragossa besorgte,[196] ist das

Bild des "Tores Ezechiel" vorhanden; in den andern Augaben fehlt es.

Das Bild des E i n h o r ns ,das Brant nun anführt, ist wie jenes des "Phönix" durch den "Physiologus" ins Abendland--gekommen. Galt auch dieses Tier früher als Sinnbild Christi,[197] wurde es doch bald ~~mit Maria in Verbindung gebracht~~, wegen der Legende, die sich an seine Jagd knüpft, mit Maria in Verbindung gebracht. Auf diese Legende weist Brant hin:

V.51:

"Rhinoceros gremium ceu quaerit adire puellae
Sic quoque virgineo vult deus esse sinu".

Sie erzählt, dass das starke und unzähmbare Einhorn, das sich durch keinen Jäger fangen lässt, sobald es eine Jungfrau erblickt, sich ru ruhig in ihren Schoss legt.[198] -Auch dies Bild wurde im "Defensorium" aufgenommen.[199] Brant konnte aber die Legende und ihre Beziehungen zu Maria auch aus anderen bildlichen Darstellungen kennen: diese Jagd wurde nämlich zu Ende des Mittelalters häufig abgebildet.[200] In Brants näherer Heimat finden wir sie in Strassburg und in Bühl.[201]

Der nächste Vergleich redet von einem sizilianischen Brunnen, der die Fähigkeit besitzt, Unfruchtbare fruchtbar zu machen: das Bild stammt ebenfalls aus dem "Defensorium".[202]

Die folgenden aber lehnen sich an die Mythologie an:

V.55: Terrigenam T a g e n pater invenit sub aratro
Infuit et femori Jupiter i g n i g e n a m
Cur non coeligenam potuit tellus veneranda
Viscere virgineo suscipere absque mare?

Dieses Wortspiel, in dem dei Geburt des Heilandes mit der des etrus-kischen Gottes T a g e s[203] und des B a c c h u s[204] verglichen wird,

mutet uns eigenartig an.[205] Gewiss kennt Brant diese mythologischen Ge
schehnisse aus Ovid, denn er hat sogar die Einzelnform Tag e n
von ihm übernommen.[206]

Die nächsten Verse behandeln Naturerscheinungen:

V,61: Lac, calibem et lanam narrant pluitasse libelli
Desuper et iustum compluere aura potest.[206']
Et vitulam cecidisse legis de nube serena
Sic cadit aethereo missus ab imbre puer.

Welche Bücher sind es wohl, die von jenen merkwürdigen Erscheinunge
berichten? Vom regnen des M e t e o r e i s e n s spricht das "De-
-fensorium", das als Quelle Albertus anführt.[207] Indes redet es nicht
von Milch und Wolle. Diese zwei Begriffe waren im Mittelalter
typisch um etwas Gutes und Angenehmes zu bezeichnen: wir finden so
ein Beispiel in einer schon erwähnten Predigt Bernhards. Es ist
wahrscheinlich, dass Brant den Ausdruck von dort hat.[208] --Das Beispiel
des K a l b e s, das vom Himmel fällt, stammt aus dem "De-
-fensorium".[209] Auch diesen Vergleich auf den Heiland angewendet fin-
-den wir heute geschmacklos.

Von der jungfräulichen Zeugung der B i e n e, Tatsache
die dafür spricht, dass auch Maria Jesus, "die wahre Biene" auf
wunderbare Weise gebähren konnte, sprechen die folgenden Verse:

"Nonne et florilegis apibus generatio casta est?
Concipit veram non quoque mater apim?

Dieses Bild hat Brant nicht aus dem "Defensorium". Er spricht hier
einfach die Auffassung von der Fortpflanzung der Biene aus, wie sie
während des Altertums und durch das ganze Mittelalter, sogar bis in

die neuere Zeit geläufig war:[209] da man über die Begattung dieser Tiere im unklaren war,[210] so leugnete man sie einfach,wie das Brant hier tut.Das war ja die Auffassung von Virgil,[211] Quintilian,[212] Ambrosius[213] Prudentius.[214]-Als Erklärung für die jungfräuliche Geburt des Heilan- -des hatte vor Brant schon Rufinus Aquileius diese fragliche Tat- -sache angeführt.[215] Nach Ruffinus sie wird u.a. noch im "Speculum ecclesiae altdeutsch"[216] berührt und in dem"Distinctio morum".[217]---Dieser Ver- -gleich Brants ist also nichts Originales,sondern steht ganz in der Tradition der mittelalterlichen Mariensymbolik.-Beinahe ein Zeitgenosse Brants,der Meissner Priester und "Makulist" Meffreth, dessen in Basel erschienen "Sermones" Anlass zu einer Schrift Heynlins über die U. Empfängnis wurden,[218] hat in einer seiner Pre- -digten dies Bild von der Biene auf Maria angewendet:gewiss kann- -te Brant dies Werk,da er ja die Schrift Heynlis kannte,[219] die mit den"Sermones"zusammen erschien.---Hier vervollständigt der Dich- -ter das Bild ,indem er Jesus die"wahre Biene"nennt.Bernhardus hatte den Heiland so genannt.[220]-Anlehnungen an diesen Heiligen dür- -fen bei Brant nicht mehr überraschen.

Die Bilder,die nun folgen, sind mit einer Ausnahme dem Tierreich entnommen:

V.67:"Concipiunt conchae fecundae rore superno
Sic gravida aethereo femina rore madet.
Ledere nulla potest species adamanta metalli
Nec fracta a vivo virgo adamante parit.
Concipit e patrio pelicanus sanguine vitam
Et leo rugitu;parturit ursa nare
Strutio num Phoebo prolem excubat;oscula figeno
Bonapha non alio concipit illa modo.
Concipit ore suo coluber mala semina prolis
Cur bonus angelico non datur ore puer?

Die Empfängnis oder Geburt der M u s c h e l,[221] des P e l i k a n s, des L ö w e n, des S t r a u s s e s, des Vogel B o n a p h a und der Sch l a n g e sind soviel Beweise für die Möglichkeit der Jungfräulichkeit Mariens: Jesus, der lebendige Diamant, " vivus adamans", hat seine Mutter wie einen kostbaren Edelstein gehütet.[222]

Ueber die Symbolik des P e l i k a n s, kann man sagen, was schon vom Phönix und vom Einhorn gesagt wurde, nämlich dass ihr Bild ursprünglich und vor allem auf Christus angewendet wurde. Maria wird eher als das N e s t des Pelikans bezeichnet, wie dies bei Konrad v. Würzburg der Fall ist.[223]-Der Vogel selber ist wegen der ihm zugeschriebenen übergrossen Liebe zu seinen Jungen stets als Sinnbild des Erlösungswerkes aufgefasst worden. In Beziehung zur Menschwerdung Christi aus M a r i a wird er von Augustinus gesetzt;[224] vor allem von Ildephons, der sagt:[225] "Pelicanus unicae solitudinis, videlicet idem Christus, virginalis generationis singulari utero editus, qui insolite generatus, solus virgineae solitudinis est Habitatione retendus."--Brant, der sein Bild unmittelbar aus dem "Defensorium" hat,[226] bringt wie dieses, das wunderbare erwecken der Jungen zum Leben in Verbindung mit der wunderbaren Geburt Christi.

Wie die toten Jungen des Pelikans durch das Blut des Vaters zum Leben geweckt werden, so die Jungen des L ö w e n durch das väterliche Gebrüll.-Die Sage vom Löwen wurde wie die der schon genannten Tiere (Phönix, Einhorn, Pelikan) durch den Physiologus" verbreitet: sie wurden als Symbol von Christi Aufersteh-

-ung gedeutet.[227]-Mit Maria brachte sie u.A. Konrad von Würzburg in Verbindung.[228]Doch unmittelbar auf die Menschwerdung wurde diese Sa-ge des Löwen ausser von Franz V.Retz im"Defensorium",[228'] woher sie auch Brant hat,wohl kaum angewendet.

Ebenfalls aus dem "Defensorium" hat Brant die Sage der B ä r i n ,die durch das Nasenloch gebären soll,übernom-men.[229]

Auf sie folgt das Bild des S t r a u s s e s,der seine Eier zum ausbrüten an die Sonne legt.Während das "Defensorium"einfach von "sol"redet,[230]so gibt Brant,der Humanist,dem Sonnengott seinen alten Namen "Phoebus":auch diese Sage stammt aus dem "Physiologus"

Die Begattung der Vögel "B o n a p h a" durch schnäbeln, war ebenfalls im "Defensorium" angeführt.[231]Schon Albertus hatte im "de animalibus" XXIII auf die Unmöglichkeit dieser Fabel hingewie-sen.[232]

Von der Sch l a n g e ,die ihr "boshaf-tes Nachkommengezücht" durch den Mund empfängt redet Franz von Retz nicht.Möglicherweise kennt Brant diese fragliche Tatsache aus einem "Physiologus" oder einer Tierfabel her.[233]

Die letzten Bilder und Vergleiche hatten alle etwas mit Geburt und Zeugung zu tun: die nun folgenden beziehen sich auf Feuer und Flamme:

V.76: Non timet ardentes turris l a u r i c i a flammas,
Ardet inextinctus G a ur u s et A e t h n a manens
Qui struxit P r a e n e s t e?focis fuit ille repertus
Pneumatis igne Joseph invenit esse satum.
Pascitur igne iugi hec enim salamandra crematur
Sic manet haec mater libera ab igne viri
Cum semel A s b e s t u s succenditur igne tenetur

Sic manet haec virgo ceu modo virgo fuit.

Wenn Franz v.Retz im "Defensorium" von einer "turris lauricea",der die Flamme nicht schadet,[234]redet,so spielt er auf Vitruv an.Dieser spricht von der Widerstandsfähigkeit des Lärchenholzes(larix) gegen das Feuer.Zum Beweis dafür wird darauf hingewiesen,dass bei der Belagerung des Alpenkastells Larigum durch Caesar,ein aus diesem Holz gebauter Turm unversehrt blieb.-So erklärt sich die "T u r- -r i s l a u r i c a ",Vers76

G a u r u s und Ae t n a dienen als Beispiel für zwei feuerspeiende Berge;sie haben in des Dichters Augen etwas Wunder- -bares und Geheimnisvolles an sich (-was sie schon bei den Alten hatten-)[235].Brants Vers 77 beginnt wie einer von ~~Ovid,~~ der ebenfalls vom Aetna spricht:[236]eine,wenn auch unbewusste Anlehnung an den rö- -mischen Dichter ist wahrscheinlich.

Die Sage des Gründers von P r a e n e s t e,(heutiges Palestrina,in der Nähe von Rom)der neben einem Feuer gefunden wurde, hat Brant sicher von V i r g i l.[237]Nach der Ueberlieferung ist der Gründer C a e c u l u s,ein Sohn Vulkans:seine Mutter, die am Herde sas,soll ihn durch einen Funken empfangen haben. Nach seiner Geburt ausgesetzt,wurde er von einer wasserholenden Jungfrau neben einem F e u e r gefunden.[238]-Auf diese Sage weisen also Virgil und nach ihm Brant hin.-Interessant ist es,wie dieser letzte das Bild aufgreift und es auf den Heiland anwendet(V.79):

"Wie der Gründer von Praeneste an einem Feuer gefunden,
So fand Joseph,dass sein Kind durch das Feuer des Hl.Geistes emp- -fangen wurde"

Die Verse,die folgen,bemüht sich Brant so zu gestalten,

dass im 2.Teil des Distichons für Maria jenes Bild behalten wird, das im ersten Teil als Naturbeispiel angeführt wurde:der Salamande -der nährt sich von Feuer ohne darunter schaden zu leiden,-das Feuer der Leidenschaft hat nie an Maria gezehrt:der Asbest einmal angezündet brennt i m m e r weiter,-Maria bleibt i m m e r Jung- -frau,wie sie es von anfang her war:weder Wind noch Regen vermögen das Licht des Venustempels zu löschen,-Maria,die Venus nicht kannte,bleibt ewiglich ein Licht Gottes: der Dornbusch Moses brannte ohne vom Feuer verzehrt zu werden,-Maria blieb eben- -falls vom Feier der Leidenschaft verschont.

Vom S a l a m a n d e r erzählen sich schon die Alten, dass er das Feuer erlösche,durch das er hindurch gehe[239].Diese und noch andere Eigenschaften des Tieres wurden vom "Physiologus"und den kirchlichen Schriftstellern(Hugo v,St.Viktor)symbolisch gedeu- -det.[240] In Verbindung mit Maria nennte Konrad von Würzburg den Sala- -mander.[241] Ein Vergleich des Tieres mit Maria findet sich im "Mariale"des Ernestus Pragensis,[242] ein anderer bei Johannes v.Meppen (+ 1492) im "Tractatus de Immaculata Conceptione".[243]

Die Eigenschaft des A s b e s t e s ,die Brant hier nach Franciscus de Retza nennt,[244] waren Plinius,[245] Isidorus,[246] u.a.m. be- -kannt.[247] Inder deutschen Literatur sind sie besprochen bei Heinrich v.Mügeln,imGraltempel",[248] im "Buch der Natur"v.Konrad v.Megenburg.[249] Brants Zeitgenosse und Freund,Trithemius,hat auch den Asbest in Verbindung mit Maria erwähnt:[250] "Maria lapide a b e s t o n nobilior est atque ferventior,in qua divinus amor semel accensus numquam

exstinguitur,sed perpetuo eius flamma in templo dei ardens contin
-atur".

Die nie erlöschende L a m p e[251] des V e n u s t e m p e ls
hängt mit dem Symbol des Asbestes zusammen,denn als Lampe aus dies
diesem Stein führt sie Isidorus[252] und ein spanisches Steinbuch an.[253]
Verbunden mit einem Bibeltext wurde dies Bild von Bernardus de
Bustis auf Maria angewendet.[254]-Wenn Brant in Vers 85 Maria "l u c e
-n a D e i " nennt,so braucht er eine Bezeichnung,die während
des Mittelalters sehr oft gebraucht wurde.Man liebte es, die
Gottesmutter als Licht,Lampe,Feuer,Flamme.Fackel,Glanz,Schein,u.ä.
zu bezeichnen.--Im "Ave,Salve,Gaude",das ja Brant ins deutsche
übersetzte,[254'] heisst es z.B.:

"Gaude,lampas quam extruxit/deus orbi...

und weiter wird Maria als"lux inextinguibilis"bezeichnet.

Der brennende und doch nicht verbrennende D o r n b u sc[255]
wurde schon von den Kirchenvätern auf die Jungfräulichkeit Mariens
angewendet.[256] Im Mittelalter wurde das Bild sowohl von den lateini-
-schen Hymnenschreibern als von den deutschen Dichtern[257]
auf die Gottesmutter bezogen.In den Sequenzen,die er übersetzte,
hatte Brant diesen Vergleich mehrmals benützt.[257'] -Auch der Hl.Bern
.hard hatte in seinen Predigten Maria [illegible] brennender
Dornbusch verglichen.[258] ---Dieses Bild war also
Gemeingut der Mariendichtung im Mittelalter und braucht von Brant
nicht unbedingt aus dem"Defensorium" übernommen worden zu sein.[259]

Die drei folgenden Vergleiche(V.89-96)stammen wie
jener des "Dornbusches" aus dem Alten Testament:sie konnten Brant
von verschiedenen Seiten her bekannt sein:

Vers 89: F l u m e n ut e dura M o y s e n elicuisse fateris
Rupes, ita et integro corpore virgo parit.
A r e a sicca manet, rorat quoque succida l a n a et
V e l l e r e non riguo proxima t e r r a madet.
Virginis intactae sic pneumate concipit alvus
Sic pluvia in matrem non nocitura cadit.
Arida quae fuerat A a r o n dat amigdala v i r g a.
Sic que novos fructus fert sine virgo viro.

Das Wunder des M o s e s, der Wasser dem Stein entlockte,[260] scheint kaum irgendwie unmittelbar auf die Menschwerdung angewendet worden zu sein. Zwar wird Maria mehrmals mit dem S t a b, den Moses dabei brauchte, verglichen.[261] Wohl kannte Brant dieses Bild: aber in seinem Gedicht erwähnt er nicht den S t a b, sondern nur den Felsen und das W a s s e r.

Das V l i e s s G e d e o n s (Vers.9o-94) und der blühende S t a b A a r o n s gehören wohl zu den biblischen Bildern, die am häufigsten als Symbole der Jungfräulichkeit Mariens gebraucht wurden.

Vom V l i e s s G e d e o n s sagt A. Daniel:[262] " Amat ecclesia imaginem desumptam de vellere Gedeonis, rore per miraculum madente. Judic. VI.36 Sq.) . - - Von den Kirchenvätern brauchten schon Ambrosius, Ephrem, u.a. mehr dies Bild als Symbol des Geheimnisses der Menschwerdung.[263] In der mittelalterlichen lateinischen und deutschen Dichtung kommt es sehr häufig vor.[264]
So heisst es im " Ave, salve, gaude"[265] : Gaude fructuosatellus
Madens Gedeonis v e l l u s
Quod perfudit ros novellus.

Das "Verbum Bonum"[266] spricht ebenfalls vom "Vellus Gedeonis", und im "Ave praeclara"[267] heisst es in Anlehnung an dieses Bild, Str.5.:

" Te Sancto rorante pneumate parituram". - Der Hl. Bernhard braucht diesen Vergleich u.a. in den Brant bekannten Predigten " infra octavam Assumptionis"[268] und " In Nativitate Mariae (de Aquaeductu)"[269].- Brant hat sich bemüht,in seinen Versen den biblischen Vorgang,treu wiederzugeben: zuerst bleibt die Tenne trocken, - das Fell aber ist nass: das 2. Mal ist es umgekehrt.[270] -

Heute noch bezieht die Kirche in ihren Offizien jenes Bild (u.andere mehr: z.B. , den schon besprochenen "Dornbusch Moses") auf die junfräuliche Geburt Christi aus Maria. So in den Antiphonien der Marienvespern vom Fest der Beschneidung.[271] Wie bei den vorhergehenden Versen hat sich der Dichter auch hier bemüht, das Bild des 1. Teiles des Vergleiches im 2. Teil beizubehalten. - Das gleiche Bild brauchte Brant in Gedicht:" In laudem deiferae...".[272]

Auch der"blühende S t a b A a r o n s" wurde schon von den Kirchenvätern als Symbol der Junfräulichkeit Mariens aufgefasst.[273] Während des Mittelalters fand das Bild sowhl in der deutschen als in der lateinischen Literatur weite Verbreitung.[274] Im "Ave, salve, gaude" heisst es:"Vale virgo aridosa,
Aaron prodigiosa
fronde, flore germinosa
fructu valde speciosa
proferens amygdala."

Im "Ave praeclara" : "Te parituram divinis floris amygdalum".- Und wiederum ist es Bernhard, der diesen Vergleich im "Sermo infra octavam Assumptionis"[268] braucht. - In seinem Gedicht "In lau-

dem deiferae"..." , Vers.59, begrüsst Brant Maria als "Aaronflos"

Hier schliesst nun glücklich die Reihe der Symbole aus der Hl. Schrift. Es folgt zwar noch ein Vergleich; aber er stammt aus der Natur: Vers 9 [274']
V Vers. 97: Ut manet integrum p h o e b o penetrabile vitrum
Virgo etiam clauso corpore mater erit.

"Wie die Sonne durch das Glas dringt, ohne es zu verletzen, so konnte auch Maria den Heiland, als Jungfrau, gebären". Dieses schöne und anmutige Bild geht bis auf die Kirchenväter zurück: Athanasius brauchte es,[275] später Peter Damianus,[276] Berhardus, und a.m. " Dieser lezte schreibt[277] z.B.:" Sicut splendor solis v i t r u m absque laesione perfundit et penetrat eiusque soliditatem insensibili subtilitate pertraicit nec cum ingreditur, violat nec, cum egreditur, dissipat: sic Dei verbum, ...virginum habitaculum adiit et inde clauso utero prodiit.. sic Dei filius purissimum Virginis uterum ingressus purus egressus est, sed colorem Virginis i.e. humanam suscepit naturam humanaeque speciei decorem induit et praecinxit se."

In den lateinischen mittelalterlichen Kirchenliedern[278] und besonders bei den deutschen Dichtern, fand das Bild grossen Anklang. Wilhelm Grimm hat in seiner Einleitung zu Konrad von Würzburg"Goldener Schmiede"[279] mehr als 17 Dichter zusammengestellt, die jenes Bild der Sonne auf die Menschwerdung anwendeten.[280] - -
Ein Gebet an Maria in einer Basler Handschrift aus der Karthause[281]

endet mit den Versen:

"Ut solis radius transit innoxius fenestram vitram
Sic Dei filius y mmo subtilius aulam virgineam."

Nach diesem Vergleich führt Brant das Bild weiter, indem er den Heiland "Sonne der Gerechtigkeit"," sol justitiae" nennt, der Kraft seiner Strahlen und seines Glanzes in den jungfräulichen Schoss Mariens Eintritt fand:

V.99:" Cur sibi iustitiae sol non penetrare pudicam
Dulcibus et radiis congravidare potest?"

Schon zu Anfang des Gedichtes "In laudem..."[282] hat Brant für den Heiland diesen Ausdruck benutzt:- er war und ist noch heute eine beliebte Bezeichnung für Christus in der Liturgie.[283] Hier passte sie zu dem ganzen Bilde. - - Im "Ave praeclara" konnte Brant den Satz lesen: "Indutum carne ipsum s o l e m j u s t i t i a e ... ducis in orbem" und von den Predigten Bernhards her,[284] vermochte er ebenfalls diesen schönen Ausdruck zu kennen.

Die Beweise für die Möglichkeit der jungfräulichen Geburt des Heilands sind nun zu Ende. In den Versen, die folgen, bemüht sich der Dichter darzulegen, dass es sich ziemte so zu sein:

Vers. 106:" Peccat Adam virgo natus de virgine terra.
Fas fuit haec reparet virginis alter Adam.

Wenn Brant hier Christus den "A l t e r A d a m", den"zweiten Adam" nennt, so steht er, wie in seinen andern Bildern ganz auf dem Boden der kirchlichen Tradition. Der Ausdruck geht wohl auf

den Hl. Paulus zurück.[285] - Als "A d a m n o v u s" bezeichneten dann u.a. Tertulliam und Maximus Taurinus den Heiland; als "Adam secundus" Hieronymus und Paulinus Nolanus.[286]

Es gehen ja, in Maria, die Prophezeiungen der Hl. Schrift in Erfüllung:

Vers. 1o8:" Quod pia c i r c u m d e t femina virgo virum.
Haec inquam est fortis Salomonis femina; terris
Cuius ab extremis est pretium atque procul.
Qui vera illa putas, igitur quia carmina narrant
Historiae que tenor, famaque , voxque frequens."

Brant scheint hier stellenweise die Hl. Schrift wörtlich zu zitieren. Vers 1o8 soll den Text Jeremias 31, 22 wiedergeben: " femina circumdabit virum..." . Das"starke Weib" Salomons ist jenes, dessen Lob im Buch der Sprüche 31,1o steht:"Procul et de ultimis finibus pretium ejus". Fast wörtlich hat Brant diese Aussage im Vers 11o übernommen. - Ja, Maria ist jenes "starke Weib" das die Lieder besingen, der Mittelpunkt der Geschichte ist sie, der Ruhm ihres Namens ist auf der Erde weit verbreitet. - Willst Du nicht an sie glauben, (d.h. an ihre Mutter- und Jungfrauwürde zugleich) , so leugnest du den Schöpfer der Natur, den Vater aller Dinge:

Vers 113:" Credere et ista velis, nisi et arbiter esse negetur
Naturae genitor et pater omnigenae.
Quod si cuncta neges, subeas mala cuncta necesse est.

Brant wird plötzlich streng theologisch. Er gibt eine klare Definition der Muttergotteswürde und Jungfräulichkeit Maria, und die einzig stichhaltige Erklärung dazu:, die Allmacht Gottes:

Vers 116: " Nos certe hanc matrem dicimus esse dei
quae fuit ante suum partum, partusque sub ipso

287

Post partum quae manens n e s c i a v i r g o v i r i.
Credimus hunc matris clausum subiisse cubile
Qui pedibus siccis per mare fecit iter."
Cuius aqua arbitrio vinum fit; lepra fugatur
Surgit et ad cuius verba sepultus humi,
Denique qui verbo virtutis cuncta creavit
Hic potuit ventri se dare virgineo."

Theologisch sind gewiss diese 8 letzten Verse, die stärksten des ganzen Gedichtes. Die Definition der Jungfräulichkeit v o r, i n und n a c h der Geburt ist die von der Kirche immer überlieferte . Am wohltuensten aber ist, nach dem Fabelkram der ersten Hälfte, die schlichte Aufzeichnung der Wunder Christi, die seine Macht über die Natur darstellen soll: " Wer trockenen Fusses über das Meer wandelt, wer Wasser zu Wein machen kann, wer den Aussatz heilt, die Toten auferweckt, wer schliesslich durch sein Wort alles erschuf, der kann wohl aus einer Jungfrau geboren werden." Brant, der vernünftige Christ, hat sich wieder zum Wort gemeldet.

****

Zarncke 288 nennt "dieses Gedicht Brants" eine lateinische Uebersetzung und Umarbeitung des bekannten Holzschnittwerkes,"Defensorium inviolatae perpetuaeque virginitatis castissimae dei genitricis Mariae".-Das stimmt nicht ganz:vorerst kann man nicht von einer l a t e i n i s c h e n Uebersetzung reden,da ja das Original in Latein geschrieben war 289 -Dann ist Brants Gedicht mehr als eine"Umarbeitung" des "Defensorium":gewiss hat ihm dieses Werk den Impuls und die Grundgedanken zu seinen Versen über die Jungfräulichkeit Mariens gegeben:auch die Mehrzahl der Bilder,so wie die

Art der Gegenüberstellung des Naturereignisses mit der Mensch--werdung hat er daraus entnommen.Aber Frantz v.Retz Versen sollten nur als Erklärung zu Holzschnitten dienen:diese waren bei ihm die Hauptsache.Brant will ein geschlossenen Schriftstück geben:den Bil-dern und Vergleichen geht eine Einleitung voran,-es folgt ein begründender Schluss.- Das Ganze ist gestaltet und sinn-gemäss geordnet.-Man könnte von einer "V e r arbeitung" und Erwei-terung des "Defensorium" reden.--Was das rein Gegenstänliche des Gedichtes gegenüber seinem Original betrifft,so kann man feststel-len,dass Brant nur einen Teil,-zwar den grösseren-der Beispiele Franz v.Retz übernommen hat.[290] Er hat dann anderseits neue hinzuge-fügt,[291] die z.T. aus der Hl.Schrift,[292] z.T. aus der Mythologie,[293] der Na-turgeschichte,[294] und der mittelalterlichen Symbolik[295] stammen.-Er hat auch die schon vorhanden Bilder klarer umschrieben, wie dies bei den Verwandlungen der Circe[296] der Fall ist.Gerade an diesem Beispiel sieht man schön,dass Brant noch von anderer Seite,(hier wahrschein-lich von Ovid her), diese Bilder kannte.-Hatte er wohl auch einmal Thomas v.Cantimprès "de rerum natura" in der Hand gehabt?Es wurde ja schon im 14.Jhd. v.Konrad v.Megenberg übersetz und früh in Deutschland gedruckt.[297]

Wenn wir in der Erklärung dieses Gedichtes Brants,den Quellen seiner Bilder nachgegangen sind,heisst das keines-wegs,besonders bei den kirchlich-symbolischen Bildern,dass der Dichter nun diese bestimmten,angeführten Quellen benutzt habe.Was Ludwig Wolff[298] bei der Untersuchung der Aehnlichkeit zwischen der

"Goldenen Schmiede" und dem Gottfried v.Strassburg zuge-schriebenen Marienpreis sagt,gilt auch hier:"Es ist bei der Beur-teilung solcher Anklänge grosse Vorsicht geboten,da viele der Bil-der und bildlichen Wendungen längst Gemeingut der Mariendichtung oder der religiösen Literatur überhaupt geworden waren".

Es frägt sich nun,hat Brant dieses Gedicht "bona fide" geschrieben,d.h.,glaubt er wirklich an all diese Märchen ,gerade an jene aus der Tierwelt,über die z.T. schon Albertus Magnus gelächelt hatte?-Es ist natürlich unmöglich diese Frage eindeutig zu beant-worten:aber man muss wohl annnehmen,dass der Dichter irgendwie an diese angeführten Tatsachen glaubt.Wär für ihn und seine Zeitgenossen all dies nur lächerliches Märchengeschwätz,so hätte er es nicht neben den glaubwürdigsten Beispielen aus der Bi-bel gestellt, um damit die Möglichkeit der jungfräulichen Geburt Christi zu bezeugen.-Man darf dabei nicht vergessen,wie unklar und verwirrt die Auffassung von vielen biologischen Fragen war.-Dann will Brant nicht die Jungfräulichkeit Mariens als Parallel-erscheinung neben so und so viel anderen Erscheinungen stellen,und damit ihre n a t ü r l i c h e Möglichkeit beweisen:nein,er sieht in allen Erscheinungen etwas Wunderbares und durch die vielen Beispiele will er gerade die M ö g l i c h k e i t dieses Wunderba-ren in der Geburt des Heilandes beweisen.---Man könnte auch annehmen,Brant hätte das ganze Gedicht ironisch aufgefasst:[233] d.h.,er sage seinen Gegnern:"Wenn ihr an die wunderbare Geburt des Phönix oder des Vogel Strausses,-an die eigenartige Begattung die

-ses oder jenes Tieres glaubt,so müsst ihr auch an die wunderbare Empfängnis und Geburt Christi glauben",-Doch scheint mir dies nicht die Absicht des Dichters zu sein:sein Ton will viel mehr überzeu-gend als ironisch wirken.-Brant glaubt an seine Beispiele, und er scheint Freude zu haben,deren soviel wie möglich aufzuzählen.-Wie sehr diese damals bei seinen Lesern wirkten,wie stark seine Argu-mente jene beeinflussten,ist schwer zu sagen.Man ist vielleicht heute all zu sehr geneigt,unsere naturwissenschaftlich-experimentell ü-berschulte Mentalität auf jene Zeiten anzuwenden,die noch gern ans Wunderbare glaubten, und die diesen Glauben als etwas Bereicherndes und nicht als Last empfanden.

Man mag nun über die naturwissen-schaftlich-biologischen Auffassung Brants urteilen wie man will, das Gedicht als solches bleibt gerade wegen dieser Auffassung und wegen seinen symbolischen Gehaltes interessant.Wenn man Brant als Humanist,als Vertreter einer neuen Zeit sieht,hat man recht:gerad in diesem Gedicht,in seinen zahlreichen mythologischen Anspielunge zeigt er sich als Kenner der griechischen und römischen Sagenwelt.-Aber anderseits,wie steckt er noch im Mittelalter:dieses Gedicht steht ja ganz in der Linie einer "Legenda Aurea",eines " Speculum humanae salvationis",oder eine "Biblia pauperum".-Laib und Schwarz wundern sich,dass Bücher wie diese,die sich einer so grossen Verbreitung erfreuten,-nach Erfindung der Buchdruckkunst, verhältnismässig sehr rasch ihre Beliebtheit verloren.--Man kann hier wohl sagen,dass wenn auch die Bücher verschwanden,ein grosser

Teil ihres Inhaltes weiterlebte und sich in Abhandlungen und Ge-dichten, wie jenes von Brant, wieder fand.[301]

12. Titel: " Ad magnificum et nobilem. virum dominum Adalberum de Rotperg insignis ecclesiae Basiliensis Decanum, pro Virginalis conceptionis defensione contraque maculistarum virginis Mariae furorem I n v e c t i o Sebastiani Brant.

"Varia Carmina" Bl.A2^{v}, "In Honorem..." fehlt das Gedicht.

Anzahl der Verse: 7o Distichen

Veranlassung:

Während das Gedicht über Marias Jungfräulichkeit in keinem besonderen Zusammenhang mit den Streitfragen der Zeit steht, sondern einem mehr allgemeinen Charakter trägt, so ist jenes über ihre "U n b e f l e c k te Emm p f ä n g n i s" ein interessantes Zeitdokument; es steht in unmittelbarer Verbindung mit der Kontro-verse um diese Lehre, Kontroverse auf die schon hingewiesen wurde.[302] Wenn wir dieses 1. Gedicht der "Varia Carmina" verstehen wollen, so müssen wir unbedingt wissen, unter welchen Umständen es ent-stand:

Der Streit um die Lehre der U.E. begann am Oberrhein nach der Herausgabe eines Werkes des Abtes T r i t h e m i u s . Es ist das Traktat" De laudibus sanctae Annae", das in Mainz, bei Peter Friedberg 1434, erschien.[303] Das 7. Kapitel dieser Schrift ist der U.E. geweiht, d.h., Trithemius spricht darin von der Tatsache, dass Anna ihre Töchter ohne Erbsünde empfing. Diese

Behauptung wollte dem DominikanerWigand Wirt[304] nicht gefallen,der unter dem Namen "Pensans Manus" (d.h. Wieg-hand) an Trithemius einen polemischen Brief schieb und diesen ihm anonym zusandte. Trithemius antwortete ihm; der Ueberbringer dieser Antwort konnte Namen und Aufenthaltsort des unbekannten Gegners erfahren. Darüber berichtet Trithemius selber:[305] "Hoc cum ad Trithemium retulisset, ortum est grande literarium inter eos bellum, quod ferme per biennium inter eos duravit. Mox enim adversus Wigandum p l u r e s v i r i d o c t i s s i m i defensores Marianae puratatis <u>metro</u> s c r i p s e r u n t et prosa;librum Trithemii et sensum eius de conceptione eius purissima defendantes." - - Später gab Trithemius das angegriffene Kapitel nochmals einzeln heraus,[306] zusammen mit dem Brief, in dem er seinen Standpunkt rechtfertigt.[307] Er sagt darin, dass er durch Bitten von Freunden bewogen, jenes 7. Kapitel "de conceptione Dei parentis et virginis" verfasste.- Dieser 1. Streit[307'] zwischen dem Dominikaner Wigant und dem Benediktiner Abt Trithemius wurde am 12. September 1495, durch Vermittlung des Rektors der Kölner Universität beigelegt.[308] Wahrscheinlich wäre er nicht mehr aufgenommen worden, wenn nicht einer von diesen "viri doctissimi", die Trithemius als Anhänger der Immaculatalehre nennt, durch schreiben eines Gedichtes, besser gesagt eines Panphletes, die alten Streitgeister Wigants wieder geweckt hätte. - Sebastian Brant hatte wohl durch Wimpheling oder sonst einen Freund von der Sache gehört,[309] und da er eine neue Ausgabe seiner Gedichte beabsichtigte,

war es wie gegeben, dass er, der eifrige Marienverehrer, die Lehre der U.E., die ihm, wie allen Humanisten seines Kreises am Herzen lag,[310] in Versen verteitigte.-Dass er deisem Gedicht eine grössere Bedeutung als den anderen Gedichten beimass und sein Bekanntwerden wünschte, beweist die Tatsache, dass er es an die Spitze seiner "Varia Carmina" stellte. Auch widmete er es dem bekannten Dekan des Baslers Münsters, Adalbert von Rotberg,[310'] der wahrshceinlich für dessen Verbreitung sorgen musste. - Das Gedicht wendet sich an einen ungenannten, doch persönlichen Gegner: Es ist nicht schwer dahinter dem Dominikaner Wigant Wirt zu erkennen. Mti ungeheurer Leidenschaft, mit einer wahren Wut, die in den stärksten und gröbsten Ausdrücken sich offenbart, greift Brant den Andersdenkenden an. Man kann sich heute ein derartiges heftiges Eintreten für eine Lehre, die rein thologisch- dogmatischen Charakter trägt, kaum denken, besonders nicht von Seite eines Laien. Das Gedicht Brants ist schon deshalb geistesgechichtlich interessant

Inhalt, Bemerkungen:

Die 16 ersten VERSE sind an dem Domdekan Adalbert gerichtet. Brant widmet ihm sein Gedicht mit den üblichen schmeichlerischen Worten:

Vers 3.:

"Decane o praestans de Rotberg mitis Adelberg,
Qui decus es patriae, praesidiumque meum.
Hinc tibi quae nuper pro virgine sumpsimus arma
Offere institui dedico et illa tibi."

Er weiht ihm seine Verse, weil er weiss, dass auch Adalbert ein

Verehrer Mariens ist:".Quum.te cultorem scio virginis intemeratae
Huius enim laudes multiplicare studes,.

Was der Dichter nun sagen wird,hat er schon oft vom Dekan selber gehört:das Gedicht wiederholt seine eigenen Worte.Man möge es ihm verzeihen,denn nie hat er grössere Wut in sich gespürrt:

V.11:"Da veniam,furiis nunquam maioribus acto
Sed tamen ut justis sic quoque perpetuis".

Weil Brant seine Wut als gerechtfertigt anerkennt,wird diese auch weiter dauern.Und zum Schluss muss er dem Dekan wie einem Partei--genossen,dessen Abfall man befürchtet, in Erinnerung rufen,dass auch er dieselben Gefühle mit ihm teilte:

V.13,"Tuque molestus eras(memini) contra hos m a c u l i s t as
Hostem affirmabas te fore semper eis."

Und nun:"..auscultes tranquilla mente canenti
Sit satis,insana me modo n a v e vehi."

Brant setzt hier das "insana nave" als Gegensatz zum "tranquille mente".Braucht er wohl diesen Ausdruck,um ganz allgemein zu sagen, dass er sich schon von der Leidenschaft hinreissen lies,--oder spielt er direkt auf sein "Narrenschiff"an,das ja 1494,also vor diesem Gedicht,erschien? Dies letzte ist wahrscheinlich.

Jetzt beginnt die "I n v e c t i o ",die tatsächlich ihre diesen Namen verdient:es ist ein Ausbruch ungebändigter Wut ,-gern glaubt man,dass der Dichter nie von "maioribus furiis" gereizt worden ist:

V.17: Sentibus,urticis,spinis,tribulis,et achantis
Imprecor,horrescas,improba lingua,velim
Quae temere hoc audes,conceptum dicere matris
Christiferae m a c u l a non c a r u i s s e sua.
Dicito quadrupedans,heus bestia,cur sapere audis
Plus quam doctorum tam veneranda cohors?

Was der Dichter an Dornen,Brennesseln,Stachelkräutern kennt,wird angeführt:damit möchte er,dass die boshafte Zunge seines Gegners g gequällt werde. Ein Esel,ja ein Vieh ist er,der sich anmasst,mehr zu wissen las der Kirchenlehrer"veneranda cohors".

Nun bemüht sich Brant die Beweise der geliebten Immacu-latalehre einigermassen objektiv darzustellen.Zuerst muss er mit dem Hl.Thomas fertig werden, der bekanntlich kein Verteitiger der U.E. war.So sagt er:Thomas steht nicht höher als die Kirche und so viel andere ihrer Lehrer,-wenn er an die Erbsünde Mariens glaubte, so hat er eben geirrt."Errabat vir bonus ille" meint Brant eher mitleidig.Aber Thomas wollte damit Mariens Ehre nicht schaden,und er hat inzwischen (sic credimus), die Verzeihung für dieses Irrtum, ja für diese Freveltat erhalten.-Uebrigens hat dieser Kirchenleh-rer in einem Traktat,im ersten Teil seiner Werke ("parte priore"), sehr schön von Maria geschrieben:er sagt darin,dass Gott seine Mut-ter nicht strahlender und erhabener als sie war,hätte schaffen können.So schön ziemte es sich ,dass der Herr Maria schuf,dass sie an Glanz ~~bei ihm~~ niemand überragte. Was Gott einem Geschöpf ver-leihen konnte,verlieh er seiner Mutter.

Hier wird Brant wieder persönlich und wendet sich an sei-nen Gegner:nur du,M a k u l i s t,bist es,der es wagt,Gott seine Allmacht abzusprechen!(V.37/38).Darauf geht er zu den positiven Argumenten,die für die Immaculata Zeugnis ablegen sollen,über.Sie sind mit Schimpf= und Schmähwörtern vermischt,wohl damit sie dem Gegner besser einleuchten.Zuerst wird ihm die Lehre der K i r c he

-väter und der allgemeinen Kirchenversammlung entgegengehalten. Statt sich auf Männer zu berufen, die ihm,(demGegner)an Dummheit gleichkommen,würde er besser auf richtig katholische und gebildete Menschen gehör schenken.-Auf die Lehre der Sorbonne wird hingewiesen: 314

V.45:"An vobis fidei plus sit,quam p a r i s i e n s i
G y m n a s i o?doctis mille aliisque viris?

Doch nicht nur die Universitäten und die gelehrte Welt glauben an die U.E.,sondern die ganze römische Kirche,mit Priestern ,Grei--sen und Volk.Der Papst lobt diese Andacht und sucht sie zu ver-mehren. 315 Osten und Westen,Norden und Süden glauben daran:-auch der Lehrer jeder Hochschule im Abendland:

V.47:"Ecclesia hoc Romana tenet,celebratque per orbis
Climataquamque sequi membra minora decet.
Hoc tenet(exceptis m a c u l is t i s)religio omnis,
Presbiteri atque senes;Hoc pia turba tenet.
Hoc sacra pontificum devotio laudat et auget
His meritum et veniam qui simul illa tenent.
Hoc oriens tenet,auster item qui simul illa tenent.
Hoc tenet occiduae lector ubique scholae."

Des Dichters zweite Heimat,"nostra Basilea",wie Brant mit Stolz sagt, 316 hat sich durch verkünden der Lehre der U.E. einen ewigen Ruhm erworben.Wenn man sie nicht anerkennt, so schadet man nicht Maria allein,sondern auch B a s e l s gutem Ruf.-Ob denn dieser Makulist nicht weiss,dass der Papst N i k o l au s alles gutge--heissen hat,was das Konzil beschlossen? 317 Aber wie sollte er das wissen,da er ja nie etwas anderes gelernt hat,als die himmlische Mutter mit unziemenden Ausserungen zu besudeln:

V.59:"Pontificem nescis N i c o l a u m cuncta probasse
In Synodo expediit quae Basilea prius?
Sed facile hoc nescis,qui nil didicisse piam videris 318
Quam stloppo matrem commaculare piam.

Brant zeigt in diesem letzten Versen seine Anhänglichkeit zu B a s e l und seinem K o n z i l.-Die verschiedenen Beschlüsse dieser Kirchenversmmlung konnte er gut kennen,denn er gab 1499 (also ein Jahr nach diesem Gedicht)die "D e c ret i Concilii B a s i l i e n s i s"[319] heraus.-Wie sehr ihm dabei gerade die Bestimmung über die U.E. zu Herzen geht,kann man aus der Einlei-tung,die an den Kardinal Johannes Antonius da S a n G i o r gio[319'] gerichtet ist,ersehen.-Nach Brant würde es Menschen geben-und zwar meint er verächlich"quosdam fratricellos",wobei er an die Domini-kaner denkt,-die die Beschlüsse des Basler Konzils nicht annehmen, damit sie weiter in ihrem Irrtum über die U.E. verharren können.[320] Er schreibt:"Fuit..anno 1431...synodus Basiliensis legitime cele-brata:nonnullis appelantibus illud conciliabulum sive conventi-culum verbis Pelagii papae distinctionem XVII innitentibus.[321] Quo in numero fratricellos quosdam ut in errore sui concepti veneni diutius grassentur comperio,quos haud ab re m a c u l i s t a s appelare solemus,eo quod labem quandam et conceptionis notam illibatae et immaculataeque virgini deiferae impingere non erubes-cunt.Qemquidem errorem sacram ipsam Basiliensem Synodum explo-disse(=ablehnen) tu ipse pater..(San Giorgio) testis mihi es locupletissimus...".

Wenn Brant also in seinem Gedicht zur Verteitigung der Unbeflek ten Empfängnis das Basler Konzil anführt,so tut er es in gutem Glauben an die Legitimität desselben und nicht ohne Stolz auf die Ehre,die dadurch seiner Stadt zukam.

Mit den letztgenannten Versen hört die geschichtliche Beweisführung des Dichters auf. Er greift nun zu einer anderen Methode: mit Drohungen und abschrekenden Beispielen will er seinen Gegner überzeugen.-Nach biblischen Mustern wünscht er ihm den Aussatz:

V.63: "Rubra utinam Hiesy lepra maculeris, eave
Quam Moysi temero protulit ore soror."

Mit "Hiesy" meint der dichter wohl " Giesi ", den Diener Eli-säus, der von Naaman den Aussatz bekam.[322] Moses Schwester mit dem "verwegenen Mund" ist Maria, die wegen ihres Verhaltens mit dieser Krankheit bestraft wurde.[323]

Als "garrule Maculista"-"geschwätziger Makulist", wird der Gegner nun angeredet (V.66/67): er kann sich auf die Rache Gottes - "vindicta Tonantis"[324]- gefasst machen, da er ja beständig die Ehre seiner Mutter angreift. Die Götter zu verachten, ist keine Kleinigkeit: die biblischen Beispiele werden durch solche aus der Mythologie bekräftigt:

V.71: "Si nescis quam sit durum contemnere divos
Tantalus, Ixion, Sisyphus illa docent

Den drei Bekannten Büssergestalten aus der Unterwelt-wahrscheinlich kennt sie Brant aus Virgil[324'] oder noch eher aus Ovid, wo alle zusammen vorkommen[325]-werden in den nächsten Versen noch jene von Salmoneus[326] und Encelados[327] hinzugefügt.-Diese vom Blitz getroffenen Frevler mögen vor allem zeigen, wohin es führen kann, der Götter Zorn zu reitzen.

Doch Brant hat solche Strafen an seinen Mitmenschen noch nie erlebt: es mag sein, dass auch sein Gegner davon verschont

bleibt.- Wenn aber auch die Strafe ausbleibt,was ist es für ein Vergnügen,Gottes Ehre anzugreifen durch die Behauptung,er hätte nicht vermocht,seine Mutter von der Sünde zu bewahren(V.75-_80). Der Gegner mag sogar einigermassen recht haben(während ein paar Versen scheint sich Brants Wut gelegt zu haben,und er spricht ver-nünftig zu seinem Widersacher),seine Argumente mögen stichhaltig und seine Einwände schwer zu beantworten sein;doch was hat es für einnen Sinn,all das dem frommen Volk,das Maria als unbefleckt Empfangene verehrt,vorzubringen?-Solche Streitigkeiten gehören in die Schulen,nicht vor die Oeffentlichkeit.[328]---Der ruhig-sachli--che Ton kann bei Brant aber nicht lange anhalten:schon wieder muss er dem Gegner einen persönlichen Hieb versetzen.Lügnerisch, eitel und dumm nennt man ihn das Volk:-er beabsichtige,die Kirche unein zu machen,Maria ihre Vorzugsstellung zu nehmen,und sie durch einen seiner Ordensbrüder zu ersetzen:

V.91:"Forte putas solio matrem pepulisse sacrato
Hucque aliquem ex monachiis ponere posse tuis.

Im gleichen Ton geht es weiter:entweder irrt sich die ganze Welt, oder dann bist du allein der Tor(wie es auch tatsächlich ist). Nun kommt Brant wieder auf die Kirche zurück:er vergleicht ihn, dem Maculisten,einem wilden Tiere,das ihre süsen Trauben frisst, während er doch als Mönch den Gelübten folgen sollte.:

V.95 :"Nimirum,hic ferus est u v a s depastus amoenas
Ecclesiae... "

Dieser Vergleich spielt wohl an das Hohelied, II.15,an,das von Füchsen redet,die die Weinberge verwüsten.[329]Der Dichter will dadurch

auf die Uebel hinweisen,die die theologischen Streitigkeiten um die U.E. der Kirche zufügen.[330]--Schämen sollten sie sich,sie einzig Elenden(V.97"proh pudeat solos miselos...").Dem Dichter kommt nun das Beispiel G r i e c h e n l a n d s in den Sinn,das an seiner Uneinigkeit zu Grunde ging:er weist besonders auf die Priester eines Tempels hin,die vernichtet wurden,weil sie unter sich uneins waren.[331] Das könnte auch das Los der "Makulisten" werden.

In den 20 nächsten Versen(105-125) lässt bBrant nochmals seine unbändige Wut am Gegner aus.Hiebe auf das Mönchstum fehlen nicht:

V.105:"An te cuculla[332] deus induit ,ut genitricem
Spurcidico laedas ore proterva pecus?
An ne ideo cellam ingressus taminator ut esses
Virgineae et laudis versor aselle miser?

Ausdrücke wie "du dreistes Schaf" und "du armseliger Esel" zeigen am klarsten,wie Brant von seinem Gegner denkt.--Die Jugend fordert er nun auf,jene "Makulisten" von ihren Kathedern in den Kot zu werfen:-sie,die Maria beflecken,sind selber der Schande und des Schmutzes würdig.Ihre Eingeweide mit Milz und Leber soll man den wütenden Hunden zuwerfen oder zu den faulen Eiern tun.-Man kann nicht zulassen,dass diese Frevler unbestraft bleiben:will Niemand der Mutter Verteidiger werden?.Mit dem antiken Audruck "P r i m i-p y l u s[333] " bezeihnet Brant den Anführer der Mariensoldaten,die der Unbefleckten Ehre bis zum Blut verteidigen wollen.

Verwünschungen,die sich auf das Alte Testament und die Mythologie beziehen,kommen wieder vor:-der "Gabelkreuzträger(furcifer)[334],d.h., der Mönch,der Marias Unbeflecktheit anzurühren sich erdreistet,dem

möge es ergehen,wie O z a,der bekanntlich tot zu Boden fiel,wie er die Bundeslade berührte[334]-oder das schreckliche Ende A b i r ons und seiner Genossen("allophyli"-) werde ihm zuteil.[335]-Ob dieser "furcifer" nun ein Mönch oder ein "hundsköpfiger Beller" sei,- Brant wünscht ihm " c e r b e r i s c h e Kost" für die Ewig--keit.-DenAusdruck "latrator anubis" hat der Dichter aus Virgil,[336] wo A n u b i s als ein ägyptischer Gott in Hunsgestalt erscheint.- Unter"cerberischer Kost" wird er wohl jene verstehen,die in der Aeneis die Sybille dem Hund darreicht,damit er ruhig bleibe[337]:mit einem solchen Kuchen möchte Brant seinem Gegner den Mund stopfen. Endlich sollen diesem armseligen "Makulisten" die Geier des P r o m e t h e u s und des T y t i o s die dreisten Lippen zerfleischen.[338]

Die 15 letzten Verse sind in gemässigterem Tone ge--halten:Brant ratet seinem Gegner, sich in seine Zelle zurückzu--ziehen,um dort seine Sünden und seine Schlechtigkeit zu bewei--nen.-Sollte ihm dabei der Gedanke von Marias Empfängnis aufstei--gen,so muss er,wenn ihm die anderen Gründen zu deren Unbefleckt-heit ungenügend erscheinen,diese mit dem Willen Gottes und dem Verdienst Christi erklären:

V.127:"Cumque tibi subeat castae conceptio matris
Continuo sceleris mentio nulla velim,
Velle dei et meritum sit pro ratione parentis,
Si nulla esse satis par tibi causa poteset.

Wie beim Gedicht über Marias Jungfräulichkeit,[339] so führt Brant auch hier erst am Schluss eine stichhaltige,theologische Begrün--dung zur Lehre,die er beweisen will,an:der Wille ,dieAllmacht

Gottes und die Verdienste Christi.[340] (das "meritum",V.129,kann man nur auf Christus beziehen ,der wahrscheinlich auch im "Dei"einbe- -griffen ist:es ist nicht möglich,dass Brant es auf Maria beziehen möchte,denn das wäre theologisch ganz unrichtig)[341].---Zwar wollte hier der Dichter kein theologisches Traktat aufstellen,(es geht ihm vielmehr darum,seine persönliche Wut am Gegner auszulas- -sen:daher auch die Ueberschrift"Invectio").Er sagt es selber in den nächsten Versen,(131/32)es obliege ihm noch eine solide Beweis -führung,die durch ein Gedicht allein nicht geboten werden kön -ne.[342] -Wie ein gewissenhafter Lehrer seine Schüler,weist er nun seinen Gegner auf die Literatur hin,die ihm in dieser Frage Auf- -schluss geben kann(V.133-137).Er nennt ihm ein Gedicht W i m p- -f e l i n g s[343] und die Prosaschrift seines verstorbenen Freundes H e y n l i n.[344]-Diese Werke soll er lesen und daraus lernen,Marias U.E. zu verehren, und sich bessern.--Sollte er aber trotzdem nicht aufhören,diese Lehre anzugreifen,so würde er ,Brant, mit wütenden Iamben auf ihn losziehen und sich sogar im Vers des Archilochus versuchen,d.h.,noch beiseender schreiben.[345]-So schliesst das Gedicht mit einer Drohung:

V.139:"Post modo(ni cesses) in te mihi saevus Iambus
Ibit et A r c h i l o c h o me experiere parem".

****

Gewiss gehört dieses Gedicht Brants zu seinen unerfreulichsten Schöpfungen:nichts von der Andacht und Innigkeit seiner ersten Marienlieder ist darin zu finden.Es ist ein wahres

Schmähgedicht:es beginnt mit leidenschaftlichen Äusserungen, und immer wieder später,trotz der Mühe um eine sachliche Darstel- -lung,tretten solche hervor.[345']--Diese Verse zeigen am klarsten,wie unerbittlich um jene Zeit die Anhänger und Gegner de Immaculata - -lehre einander gegenüberstanden.-Das Gedicht blieb nicht ohne Wirkung auf den Streit um diese Frage;auch Brant wurde in die Auseinandersetzung hineinbezogen.Es ist deshalb nicht uninteres- -sant,den Wirkungen dieses Pamphletes nachzugehen.

Folgen: ~~Brant u.~~ der Imakulata Streit:

Wie man es sich denken kann,waren die bösartigen Verse Brants nicht dazu angetan,Frieden zwischen den Parteien zu stif- -ten:es war Oel in das kaum erloschene Feuer der Streitigkeiten um Wiegand.Dieser so wie seine Ordensbrüder nahmen sich die Sache zu Herzen.Das Gedicht Brants,das 1498 gedruckt wurde,kam erst allmählich unter die Leute,[346] und so sehen wir aus einem erhaltenen Brief vom 11 Oktober 1502,[347] wie z.B. der Basler Dominikaner Prior, Wernher v.S e l d e n[348] ,darauf reagierte.Er schrieb an Wimpfeling[348'], um sich über die Handlungsweise gewisser "Immakulisten",vornehmlic über jene von Johannes Spengler und S.Brant zu beklagen.Wimpfeling schrieb selber als Randbemerkung an den Brief:"Epistola super Mariae conceptione,qua frater Wernher Hortatur Wimplingum ut doc- -tori S e b . B r a n t persuadeat,ut errata sua de conceptu do dominae nostrae retroverteri(?)".--Nachdem also Wernher von Joh. Spengler,"ordinis minorum,qui concitavit totum mundum,contra nos

349

absque omni causa et racione in materia c o n c e p t i o n i s"

gesprochen hat, kommt er auf Brant zu reden: "Nunc super est c a r m e n S. Br a n t, adversarii nostri pessimi, qui ut alter Aman totum genus verorum Judeorum evertere nititur"[350]. Werner wundert sich ob dem Vorgehens von Brant, den er immer als ehrbaren Mann kannte; er bedauert ihn sogar, weil er sicher guten Glaubens ist, und Gott und seiner Mutter einen Dienst zu erweisen glaubt.-Das Wort "Makulist", das Brant in seinem Gedicht mehrmals gebracht hatte, wendet Wernher nun auf Brant selber an. Indem dieser als Nicht-Theologe seine Sichel an fremde Ernte legt, befleckt er seinen Ruhm mit einem "Makel", der (wie Wernher fürchtet) ihm in dieser und der anderen Welt anhaften wird: wenn er sich nicht eines besseren besinnt, wird e r auf ewig "maculist" (befleckt) bleiben: tut er nicht Busse, so wird er sogar in die Hölle kommen.--Dies alles schreibt Wenher aus Nächstenliebe (ex mera caritate), damit er (Wimpfeling, dem der Brief adressiert ist) Brant zur Reue, Busse und Gutmachung führen könne.-Er, Wernher, würde den Sünder sogar selber aufsuchen, gehörte er nicht zu einem Orden (er ist Dominikaner), der der zum vornherein Brant verdächtig ist: Orden, den er der Ketzerei durch Ungehorsam gegen die Bestimmungen Sixtus IV. beschuldigt, während er, (Brant), gerade selber dadurch exkommuniziert wird[351],-und Wimpfeling soll wissen, dass man nur wegen Todsünden diese kirchliche Strafe erdulden muss.-Darum bittet er nochmals Wimpfeling, aus Interesse für das Seelenheil seines Freundes Brant, diesen im G

Geista der Milde zu belehren.Werner schickt Wimpfeling zur glei--chen Zeit ein Gedicht Adams W. von Themar,dass dieser ebenfalls "ex mera caritate"in correctionem S,Brant" verfasste.[352]--Inwiefern auf diesen Brief hin,Wimpfeling seinen Freund Brant zu beschwich--tigen suchte,ist nicht bekannt.-Auf jeden Fall war der literari--sche Streit um die Immaculatafrage nicht zu Ende,und trotz der "mera caritate"wovon der Basler Dominikanerprior in seinem Brief mehrmals spricht,erschien 1503 von dieser Seite eine Sammelschrif gegen Brant.Sie trägt den Titel"Defensio Bullae Sixtinae sive ex-travagantis "Grave nimis" per Alexandrum Sextum denuo revisae res--tauratae ac confirmatae,c o n t r a Se b a s t i a n u m Brant et omnes suos complices in furibunda nave secum fluctantes".[353]-Diese Schrift,die zuerst Brants angegriffenes Gedicht wiedergibt,enthält die schon erwähnten Verse Adams W. vom Themar und ein Carmen von Wirt.[354]Dass vor allem dieser seinen Gegner nicht schont,und auf dessen Verwünschungen mit noch heftigeren antwortet, liegt auf der Hand:-alle Ungeheuer der Unterwelt werden nochmals aufgefordert, gegen denFeind loszuziehen.-Neben dem behandelten Gedicht der "Va--ria Carmina" hatte W.Wirt nämlich noch einen anderen Grund Brant zu hassen:der heftige Dominikanermönch war seit der Heidelberger--disputation,1501,[355] mit dem Stadtpfarrer am Bartholomäusstift zu Frankfurt a. M. ,Konrad Hensel,immer wegen der U.E.,in heftigen Streit geraten.Es wurde zwischen beiden ein Process geführt,der 1503 zu gunsten Hensels ausfiehl:-das verdankte dieser der Tätig--keit seines Verteidigers ,Brant.[356]--Brant scheint auf den Angriff

Wirts nicht geantwortet zu haben.Wohl sprach man in Rom,wie Schmidt bemerkt,[357] von einer neuen Schrift,die er gegen die "Maku--listen" beabsichtige.-Doch,wenn sie geschrieben wurde,scheint davon nichts erhalten zu sein.--Eine 2.Schrift mit dem Titel:"Dia--logus Apologeticus Fratris Wigandi Wirt sacrae Theologiae profes--soris contra wesalianicam[357'] perfidiam atque divi ordinis fratrum praedicatorum persecutores.Ac demum contra eos qui de conceptione immaculatissimae virginis Mariae male sentiumt studiosa exageratio In laudem eiusdem gloriosae virginis Mariae",wurde zwischen den Jahren 1503 und 1505 gegen die "Immakulisten" heraus gegeben.[358] Mit Wimpfeling zusammen soll Brant eine Antwort darauf vor--bereitet haben,die aber nie im Drusk erschien.[358']

Hatte sich Brant in seinem Gedicht durch blinden Eifer zu weit hinreissen lassen,so waren seine Gegner nicht gemässigter:das beweisen die erhaltenen Schriften Wirts,-auch ein Auspruch Murners in seiner "Historia mirabilis quattuor heresiarcharum..",wo er schreibt[359]:"Sebastianum item Brant celebratuae doctrinae et nunquam intermorituro nomine,virum cognitissimum ita suis contumeliis, injuriis,convitiis discerpsit(W,Wirt) hominem vivum,qualiter non solent etiam ferae bestiae discerpere cadaver ejectum et emortuum" --Der Jetzerhandel wurde zum traurigen Höhepunkt dieses ganzen Streites.[360]-Hat Brant wohl daran gedacht,dass er durch sein leiden--schaftliches Gedicht an diesem Fall irgendwie mitschuldig war? Wohl kaum.-Uebrigens sahen Brant und seine Anhänger in diesem Ausgang weniger ein bedauernwertes Ereignis als eine verdiente

Strafe,dei zu recht die Schmäher Mariens traf.[361] Brants Freunde betrachteten sogar die Verurteilung der Bernermönche als Genugtuung für den in diesem Streit viel geschmäten Humanisten;sie beglückwünschten ihn zu diesem Erfolg.[362] -Für die Gegner der Immaculata -lehre war der Fall nicht leicht zu verschmerzen,und sie gaben in Schmähgedichten und Liedern ihrem Hass gegen Brant,der fälschlich für den Urheber verschiedener Traktate über den Vorfall gehalten wurde,Ausdruck.[362'] Wirt soll ihn sogar nochmals in Rom verklagt haben[363] Der langwierige Streit nahm endlich ein End durch das Abkommen , 22Okt. 1512,der Generäle des Dominikaner= und Franziskanerordens.[364] Am 24.Feb.1513 leistete Wirt in Heidelberg öffentliche Abbitte,wo-bei er alles zurücknahm,was er gegen Konrad Hensel,Thomas Wolff, S,Brant und Wimpfeling gesagt oder geschrieben hatte und erklärte, es sei kein Irrtum,an die U.E. Mariens zu glauben.[365] Die Wiederrufung Wirts neben dem darüber ausgestellten Akt wurden im gleichen Jahr durch den Druck bekannt gegeben.[365'] -So endigte der Streit,der während 20 Jahren die Humanisten des Oberrheins beunruhigte.

Brant,der mitten in dieser Auseinandersetzung stand,hat eigentümlicheweise,ausser dem behandelten Gedicht,-das zwar zur genüge einschlug-nichts über den übrigen Verlauf des Streites h e r a u s g e g e b e n.-An verschiedenen Orten wird er allerdings als Verfasser von Abhandlungen über den Jetzer-handel bezeichnet;[366] das stimmt aber nicht,denn er selber schrieb de dem benediktiner Mönch Paul L a n g ,aus Botzau(Saxen),der über den Bernerprocess Klarheit haben wollte,:"Tractatulum tamen de quo

scribis,qui et Basileæ et Argentinae latine simul et vernacula nostra lingua[367] ,vere insculptus in lucem prodiit,non ex officina nostra, sed nonullorum bonorum virorum labore excusum noscas, quantumque frater Wigandus aliique sui complices in me malignati invectique fuerint."-Paul Lang,der für Trithemius Brant früher in Basel aufgesucht hatte,[368] verfasste eine Chronik seines Klosters[369] .Da--rin gibt er die Antwort Brants vom 11.Okt. 1513 wieder:[370] daraus ist der oben genannte Abschnitt entnommen.Anschliessend,im gleichen Brief Brants,drückt dieser die Absicht aus,später,wenn Wigant W. einmal von oben her zum schweigen gebracht wäre,[371] die Ange-legenheit schriftlich festzulegen.Er gibt auch Lang eine Probe aus einem Dialog wieder,den er anlässlich des Jetzerhandels ge--schrieben habe.Er hatte ihm den Titel"Antilepsis sive defensorium S.Brant" gegeben.-Es handelt sich um ein Gespräch zwischen Franz von Assisi und Vulkan:dieser erzählt dem Heiligen den Streit um die U.E.Brant gibt in seinem Brief Anfang und Schluss des Werkes wieder:dazwischen werden ,wie er sagt,62 Seiten übersprun--gen.Der Dialog endet mit einem Ausspruch des Hl.Franz,der beinahe wörtlich aus Virgil[372] übernommen ist und als Antwort auf Vulkans Beschreibung der Bernermönche gilt:

> "Nescia mens hominum fati sortisque futurae
> Et servare modum stimulis agitata malignis."

Auf das hin(uns immer an denBrief haltend) würden noch 30 Seiten folgen,die dem Handel mit Wirt gewidmet seien.-Alles werde er, Brant,bei Gelegenheit veröffentlichen.[373]

Wir wollem uns freuen,dass dem Dichter diese Gelegenheit nicht geboten wurde:künstlerisch Wervolles ist uns dabei nichts verloren gegange,-höchstens ein zeitgenössicher Bericht mehr über den unerquicklichen Streit.Es ist wohl anzunehmen,dass auf die kurz darauffolgende Verurteilung Wirts und dessen öffenliche Gutmachung Brants Zorn sich allmählich legte:durch das Urteil aus Rom wurde ja die ganze Angelegenheit zu seinen Gunsten entschieden: ungeschickt und gemein wäre es gewesen,durch eine neue Publikation den gedemütigten Dominikaner und seine Mitbrüder wieder zu reizen. Wir dürfen somit wohl annehmen,dass Brant freiwillig auf die Herausgabe dieser Schrift verzichtet hat.

Zum Schluss dieses Abschnittes,der in Anlehnung an Brants Pamphlet gegen die Gegner der U.E.,der daraus entstandene Streit behandelte,möchte ich noch auf ein ähnlich gerichtetes Gedicht hinweisem,das sich als Handschrift in der Baslerbibliothek befindet.[374] Schmidt glaubt darin Brants Handschrift zu erkennen:mir scheint dies wenig wahrscheinlich.[175] Uebrigens ist das Gedicht an Prior Tscheckenbürlin,der 1501 diese Ehre erst bekleidete,gerichtet und redet von der Heidelberger Disputation, die 1501 statt fand,so dass Brant,hätte er es geschrieben,-es von Strassburg aus(denn seit 1500 weilte er in seiner Vaterstadt) an den Prior der Karthause geschickt haben müsste.--Viel wahrscheinlicher ist es anzunehmen,dass dies Gedicht in Basel enstand und geschrieben wurde:als Verfasser kann man einen Franziskaner annehmen,denn als Gewährsmänner werden Bonaventura u."n o s-

-t e r Alexander",gewiss Alexander von Hales,~~und Johannes de Segovia~~ angeführt; am Schluss nennt er sich selber Franciscus:

"Et pia Francisco,mater dulcisque placatrix,
Hind precor assistas dum citat occitenus."

Dieses Gedicht von 79 Distichen interessiert uns insofern, als es ein schriftlicher Niederschlag aus dem Humanistenstreit um die U.E. ist.Es spricht mehrmals von H e y n l in,B r a n t , W i m p f e l i n g und will u.a. beweisen,dass die Bezeichnung "M a k u l i s t " nicht auf jenen Humanistenkreis zurückgeht:[375]

V.25:"Non magnus Lapidanus item doctor meus atque
Praeceptor,celeber canonicus perinde
Virtute prestans ,vita rectissimus hero
Doctrinus clarus carthusia hunc tenuit
Nec Jacobus Wymphling,Sebastianus Tycioque
Insignes viri Theutonia geniti
Inveniunt primi nomen maculisa vetustam
Invehis ut falso Bellorophrontis equo[376]
Sed maculistarum constat per saecula nomen.

Interessant ist die Aufzeichnung der Universitäten,die die U. E. verteitigen:

Parisius solum queso doctus quid aruspex
Assyers non liceat Oxoniam petere
Quod Salamanca colitque Colonia sicque Vienna
Ast Hersordia[377] haec Cracovia canit
Auripolis,Basilea simulque tenentque Twingen[378]
Rosticen,Lipsiae,Leunanium,Treveris,
Anglia,Germania tenet hoc Hyspania ,Scotus
Francia,Italia Romaque et omne solum
Non est ecclesia,conventus in orbe cathedre
Presulis aut sedes collegiumque chorus
Quae nusquam a macula laetetur originis a trae
Immunem et sineve abstulit alma parens
......

Dass es sich um kein formales Glanzstück handelt,sieht man an diesen Beispielen:die Verse sind all zu schlecht,um aus der Feder eines Humanisten zu stammen.

c) G e d i ch t e die ohne an Maria gerichtet zu sein, i h r L o b
enthalten.

Brant hat neben der Muttergottes auch den Heiland und verschiedene Heilige besungen.-Doch auch in diesen Gedichten kommt er auf Maria z zu reden, und wo immer er kann, spendet er ihr ein Lob.

13.Titel:"Rosarium ex floribus passionisque domini nostri Jesu Christi consertum, sanguinolentis quoque rosis compassionis quinque gladiorum V i r g i n i s intemeratae intertxtum, cum sin--gulis angelicis salutationibus continuendam.

"Varia Carmina", Bl.B2, "In honorem..", Blatt A8v, neugedruckt bei Wackernagel, I.226, No375

Anzahl der Verse: 200

Inhalt, Bemerkungen, u.s.w.:

Dieses Gedicht "Rosarium", behandelt nicht die Rosenkranzgeheimnisse, wie wir sie heute kennen: "Rosarium" ist in Sinn von "Blumen/lese" zu verstehen;[380]-die Ueberschrift will also sagen "eine" Blumenlese", ein "Kranz von Rosen", aus dem Leben des Heilandes......".-Doch wurde das Lied zum "Rosenkranzbeten" gebraucht, denn hinter jeder Strophe,-es sind deren 50, von je 4 Zeilen,-steht "Ave",-hinter jeden 10.St."Ave, Pate noster": zudem sagt der Titel klar "cum singulis angelicis salutatio--nibus continuandum."--Es handelt sich also hier um eigentliches "R o s e n k r a n z l i e d"[381], das auch als Einzelndrick Verbreitung fand.[382]-Brant hat es selber ins Deutsche übertragen.[383]-Die lateinische

Fassung gibt im Untertitel das Vermass an:"Carmen D i c o l on T e t r a s t r o p h o n, ex s a p h i c o E n d e c a s y l labo et A d o n i o d i me t r o."-Hier hat also Brant die ihm geläufigen Hexametern und Pentametern verlassen und bedient sich einer komplizierteren Form:sicher nicht ohne Stolz setzt er diese griechische Bezeichnung an die Spitze seines Liedes.Es handelt sic hie um die s a p p hi s c h e Strophe:diese war vor Brant im Kirchenlied schon verwendet worden-[384] und selbsverstänlich kannte sie der Dichter auch von H o r a z her.

Wie der Titel es angibt,sind die meisten Strophen des Liedes dem Leben des Heilandes gewidmet.[384'] Doch wird besonders am Anfang und am Schluss auch Maria erwähnt:sie ist es, die den Heiland,den "lap--sus deus ex O l y m p o"[385], in ihren Schoss aufgenommen hat,(1.Str) sie hat ihm ihr Fleisch und Blut geschenkt und ihn an ihrer Brust genährt(ST.2).Dann treffen wir,(St.8)Maria im Tempel,als bei der Weissagung Simeons ein Schwert ihr Herz durchdringt.-Von Mitleid ergriffen wendet sich der Dichter spontan an sie und redet sie an:

ST.9.:"Voce divina monita es pudica
Mater;Aegyptum fugiens Herodem
Advenis;septem hic hyemes moraris
Advena et hospes.
Ave.

Ein zweites Schwert durchdringt ihr mütterliches Herz, wie sie ih--ren 12jährigen Knaben umsonst während 3 Tagen sucht(11/St.)Ein drittes verwundet sie ,bei der Nachricht der Gefangenschatfsnahme Jesu.Als die Nägel die göttlichen Hände des Erlösers durchbohren, so fühlt Maria einen neuen Schmerz in ihrer Brust.Die Abnahme des

Leichnams und die Grablegung bedeuten für die Mutter die letzte Station dieses leidvollen Weges:

St.47:"Visitat patres herebi sub umbris
Spiritus:corpus tegitur sepulchro
Ensis heu quantus pupugit dolendae
Viscera matris.
Ave.

Wie beim Gedicht "Quaerimonia virginis in Passionem Christi" hat Brant auch hier das beliebte Motiv der "schmerzhaften Mutter, deren Herz von 5 S c h w e r t e r n durchbohrt wird, in sein"Rosenkranzlied" aufgenommen.--Das Motiv der leidenden Jung- -frau scheint den Dichter besonders zu bewegen, und es ist anzunehmen, als er ihr gegenüber seine wärmsten und aufrichtigsten Töne fin- -den würde.[386] [387]

14. In den "Tageszeiten der Passion", die Brant für seinen Freund Matthias H ö l d e r l i n (Sambucellus) verfasste, wird jeweils bei der Vesper der Schmerzhaften Mutter" gedacht.[388] Diese Tagesteiten stellte für Brant eine metrische Uebund dar, denn in verschiedenen Versmasse wiederholt er das Thama der Passion.[389] Hölderlin hatte ihn gebeten, ihm etwas zu schreiben, das schöner und angenehmer sei als die Verse der Alten(gemeint der mittelalterlichen Kirchenlieddichter):[390] der klassisch gebildete Brant, der sein Können zeigen will, wieder- -holt deshalb das gleiche Thema in den vershiedenen Versformen, die er vom Latein her kennt.-Zuerst wird Marias Schmerz in einer s a p p h i s s c h e n Strophe dargestellt:

Vespera planctu gemituque multo
A crucis nexu capiunt sinuque

Matris apponunt lachrymis lavatur

Nobile corpus,

dann im A s c l e p i a d e u s m i n o r:

"Deponunt dominum de cruce vespere
Cum multo gemitu cum lachrymis piis
In terram miserae ponitur ad pedes
Et matris gladiis pectora perforat.

Darauf in einem katalektischen 8füssigen T r o c h ä uss:

"Vesperis Jesus refixus a crucis patibulo
Ponitur que cum dolore matris ad sacros pedes
Evilat gemit Maria luget unigenitum
Praeparatur ad sepulchrum corporis sacrarium.

Bei der 4.Fassung,in jambischen S e n a r e n, wird Maria nicht ge-nannt:der vom Kreuz abgenommene Heiland wird diesmal "von seinen Freunden"-"a suis amicis " -beweint.

Der letzte Teil ist in Distichen verfasst;die Schmerzen Ma-riens werden mit besonderem Nachdruck erwähnt:

"De cruce deponunt Christum cognati et amici
Vespere deplangunt collachrymantque deum
O dolor a matris cor luctificabile quando
Vulnera tanta videt corpus et exanimum.

15.Titel: "De Natali Christianismo".
("Varia Carmina"Bl.F8v,"In honorem.."Bl.F6(Lage F fehlt in den meis-ten Exemplaren).

Anzahl der Verse:16 (4 sapphische Strophen).

Inhalt.Bemerkungen.u.s.w.:

Hier wird Maria ebenfalls in Zusammenhang mit dem Heiland erwähnt:wie die Ueberschrift es angibt,geht es um das Geheimnis der Menschwerdung:Maria ist Mitwirkerin ohne ihre Jungfräulichkeit einzubüssen.Brant zeigt in diesem Gedicht ,wie echt seine Andacht zur Gottesmutter ist,auf welch solider Grundlage sie steht:Marias Grösse und Würde fliesst ganz aus Gott her und ist

einzig durch das Geheimnis der Menschwerdung bedingt.-Nach den schon behandelten schwärmerischen und überschwänglichen Gedichten lassen diese Verse den Eindruck einer gewissen Ruhe und Abgeklärt--heit zurück:die Kürze des Liedes überrascht angenehm und verleiht dem Ganzen etwas Geshlossenes und Abgerundetes .--Wieder wird der Himmel als "O l y m p " bezeichnet:[391] der Heiland verlässt ihn,um auf die Erde zu steigen.Dem Knaben,der seine ganze Macht verlässt,um selber als Kind geboren zu werden,sollen des Dichters Weisen gelten.

15.Titel:"De glorioso pro miseris peccatoribus apud iustum deum patro--cinio".
"Varia Carmina":Bl.E3v,"In honores,.." fehlt es.

Anzahl der Verse:18 Distichen.

Inhalt.Bemerkungen,u.s.w.:

Es wird in diesem Gedichte des Heilandes und Marias Fürbitte bei Gott Vater,dem Sünder zum Troste,dargelegt.Der Inhalt bildet kein klar aufgebautes Ganzes;eine Reihe von Tatsa--chen und Ausprüchen werden aneinander gereiht.Der gemeinsame Ge--danke,der sie verbindet,ist jener,der in der Ueberschrift ausge--drückt ist:obwohl wir Sünder sind,haben wir nichts zu fürchten,denn Christus und seine Mutter sind unsere Fürbitter bei Gott.-Die ersten Verse,in denen der Dichter die Leute zusammenruft,um ihnen diese er--freuliche Tatsache mitzuteilen,klingen stark an V i r g i l an:[392]

"Huc properate senes, pueri,innuptae puellae,
Matronae atque viri,turbaque cuncta simul."

Brant, der J u r i s t, kommt im Laufe dieses Gedichtes klar zum Vorschein: der Heiland und Maria sind unsere Advokaten, Fürsprecher, Sachwalter beim himmlischen Vater. Die Fachausdrücke fehlen nicht: den "i n o p e s c l i e n t e s" wird das "f o r t e p a t r o c i n i u m" gegenübergestellt. Die Frömmigkeit und Güte verteidigen ihren Schutzbefohlenen: "pietas orat causam,", "clemantia perstat eam." Einen guten Sachwalter "c a u s i d i c us " hat man für eine an und für sich schlechte Sache , "mala causa" gefunden. Vor der Richterstätt kann man als schuldig erklärt werden:

V.9 "Huc reus appellet iusti patris ante tribunal"

So sieht man durch das ganze Gedicht, wie Brant seine juristischen Ausdrücke anwendet. Er weist sogar auf die Kunst Q u i n ti l i a ns, D e m o s t h e n e s und C i c e r o s hin, deren rhetorische Kunst im Vergleich zur Fürbitte Marias nichtig ist.

Das gegenseitige Verhältnis der Fürbitter zueinander, Mutter- Sohn Vater-, das Brant hier in den Versen 15-20 unterstreichet, hatte vor ihm Bernhard in dem schon oftmals erwähnten "Sermo de Aquaeductu " hervorgehoben.[393] Wahrscheinlich lehnt sich der Dichter an ihn an, wenn er schreibt:

V.17: Supplicat hic nato genitrix ,puer ipse parenti
Et deus ipse deo, lilioloque parens.
Perdidit o causam quis defensoribus istis?
....
Quid nato posset genitor tamen usque negare?
Abnuere aut matri filius ipse suae?

Einige Verse weiter kommt Brant wieder auf Maria zu sprechen: er hat auf das Kreuz hingewiesen, durch das der Sohn seinem

Vater dargebracht wird.Doch nicht nur den Heiland,sondern auch seinen Mutter muss man dem Herrgott anbieten, d.h.,durch ihre Fürb: -bitte zu ihm gelangen:Besonders wenn es einem schlecht geht,wenn man Schiffbruch gelitten hat,so heisst es zur Gottesmutter seine Zu- -flucht nehmen.Brant sagt seinem Leser,was er zur heiligen Jungfrau sprechen muss:

V.47.:"Dicito:"Commoneo te,dulcis virgo Maria,
Ante tuum quae stas sedula filiolum,
Ostendisque sibi pectus ,sacra ubera pandis
E quibus exsuxit lac puer ille tuum.

Auf diese Bitten der Mutter hin wird der Sohn mit seinen für die Menschen erlittenen Wunden vor den Vater treten:[334] dieser muss dann durch die grosse Liebe und das aufrichtige Flehen bewegt,sich als gnädiger Richter zeigen. --Das Gedicht endet in einer unmittelbaren Bitte des Dichters an Maria,die ihm Verzeihung seiner Sünden erlan- -gen soll:

Ergo mihi impetra pacem,rogo,crimine ab omni
Fac venia dignum me pia mater.
Amen.

16.Titel:"De mana coelesti et de ingratudine omnium illud edentium"
"Varia Carmina",Bl.c2ff,"In honorem.."Bl.3ff mit Holzschnitt, der einen Priester am Altar Darstellt,vor ihm der leidende Heiland.

Anzahl der Verse:134 Distichen

Inhalt,Bemerkungen,usw.

Wie die Ueberschrift es vermuten lässt, wird ein grosser Teil dieses Gedichtes,das der Eucharistie gewidmet ist, alttestamentliche Bilder und Beispiele zum Gegenstand haben.Die

Undankbarkeit des jüdischen Volkes,das während langen Jahren ein Himmelsbrot genoss,wird besonders unterstrichen.Doch auch der Manna des Neuen Bundes wird mit ehrfurchtsvollen und warmen Tönen gedacht: in diesem Zusammen/hang kommt Brant auf Maria zu sprechen,die der jungfräuliche Acker ist,aus dem Christus entspross:

V.247:"Hoc pater omnipotens,hoc Manna abscondit in a g r o
V i r g i n e o:hinc panis prodiit ille sacer.
O mater benedicta,sacro sub viscere cuius
Hic c o q u i t u r panis,pneumatis igne calens,
Hic cibus angelicus,panis celeberrimus ille.

Während das Bild des A c k e r s für Maria in der lateinischen und deutschen Literatur des Mittelalters geläufig ist,[395] so scheint jenes des B r o t e s ,das von der Wärme des Hl. G e i s t e s in Ma--riens Schoss gebacken wird neu--wenigstens indieser Ausführung. Allerdings steht es in Zusammenhang mit dem Bilde der M ü h l e ,das sich an das Wort des Heilandes "Ich bin das B r o t des Lebens" (Joh.VI.35,48,51) anlehnend,in ihm das Mehl des Neuen Bundes sieht.[396] So heisst es in einem Liede des 15.Jhs:[397]

"Dy mül dy melt daz mel so klar,
ein reyne mait ein kind gepar,
daz ward der schöpfer himels,

Und Heinrich von Laufenberg singt:[398]

"Dz körnli ward gemalen
ze reinem simel mel
all in der menscheit schalen,
do es ward bleich und gäl:
Uf mittendag ze none
dz weissen körnli frone
gab für uns hut und väl.
Dar us so ward gebachen
dz edel himel brot..

Brants Bild steht unbedingt in dieser Linie,doch ist es viel realist

-tischer ausgeführt:gerade das "igne coquitur panis" ist so sinnhaft, dass es unserem neuzeitlichen Empfinden für Christus gar nicht mehr entspricht.Wir wollen uns aber an solchen Bildern nicht stossen sondern darin nur der Ausdruck eines viel realisticheren Vorstellungs -vermögen sehen.

In diesem Gedicht zeigt sich Brants Andacht zu Maria recht deutlich:es wäre doch sehr gut denkbar,dass er(wie andere vor und nach ihm) die hl.Eucharistie besungen hätte,ohne dabei ihrer zu gedenken.Wenn er es aber trotzdem tut,so ist das ein Beweis,dass die Gottesmutter in des Dichters religiösen Innenleben eine wesentliche Rolle spielt:sie ist nicht für ihn Gegenstand einer Gefühlsdevotion, sondern steht in unmittelbahrem Zusammenhang mit Christus,sei es in den Geheimnissen der M e n s c h w e r d u n g, der E r l ö s u n g, oder der E u c h a r i s t i e.

Zusammen mit der Andacht zur U.E. wuchs im 15.Jhd. jene zur Hl.Anna und zum Hl. J o a c h i m.Wurde nämlich Maria ohne Erbsünde empfangen,so war das auch für ihre Eltern eine besondere Auszeichnung Es darf uns also nicht überraschen,dass Brant zu Ehren des Hl. J o -a c h i m s 3 Gedichte verfasste,in denen von Maria mehrmals die Rede ist.-Sie sind dem Genter Carmeliten A r n o l d B o s c i u s[399] gewidmet: dieser gehört,wie z.B. Robert G u a g u i n u s[400] zu jenem Kreis von Männern,die sich damals durch Verteitigung der U.E. hervor--taten,und gerade deshalb mit den oberrrheinischen Humanisten in Ver--bindung kam.So druckte W i mp f e l i ng am Schluss seiner "Epistol

excusatoria ad Suevos" Verse die Guaguinus an Boscius richtete,um

sein Lied über die UE. zu loben.- [401] Wenn Brant diese Gedichte an Boscius widmete,so tat er das,weil die Genter Karmeliter in besonderer Weise für die Verehrung des Hl. Joachims eingetreten waren,[402] und Boscius selber ihn wahrscheinlich darum gebeten hatte.Entstanden sind diese Lieder zwischen 1494 und 1498.[403]

17.Titel:"de laudibus et meritis gloriosissimi patriarchae Joachim. Elegiacum Hecatostichon."
"Varia Carmina",Bl.H3^{v},"de laudibus.." fehlt es

Anzahl der Verse:54 Distichen(also 108 Verse und nicht 100,wie der Titel es angibt)

Inhalt,Bemerkungen,usw.:

Das Gedicht beginnt mit einer Klage des Dichters über das Verkanntsein des Hl.Joachims.-Wenn Anna mit Recht verehrt wird,so auch er,denn beide sind Eltern Mariens. Ein Verkanntsein des Vaters würde eine Verminderung der Ehre der Tochter mit sich bringen:

V.29:"Virginis invenio nusquam cultum genitorem
Est honor inde minor virgo Maria tuus.
Dedecus est puero ignotos habuisse parentes
Gloria natorum est fama decusque patris.

Interessant ist es, wie Brant die Rangordnung der Verwandtschaft Jesus angibt:zuerst kommt der Sohn,ihm folgt die Mutter,dann kommt Joachim und nach ihm Anna,"sed aequaliter servat in arce gradum".Es ist dem Dichter daran gelegen,die Verdienste Joachims denen Annas gleichzu stellen, und mit recht bemerkt er, dass die Andacht zum Vater der Hl. Jungfrau aus dem Orient stammt.(85ff).[404]

Das Gedicht endet in einem Gebet an den Heiligen,der bei Maria und dem Heiland Brants Fürsprecher sein möge:

Tu quoque dive pater,natam exora atque nepotem
Ut meritꞁi consors sim,Joachime,tui;
(Namque potes)neque enim superis prex gratior ulla est
Quam cum filiola quam facis ista.Vale.

18.Titel:"Joachimus Hymnus Sapphicus a S. Brant eodem die aeditus et a B o s t i o concinendus"
"Varia Carmina",B1H3 "in Honorem " fehlt es.

Anzahl der Verse:40,d.h. 10 sapphische Strophen

Inhalt,Bemerkungen,usw.:

Wie der Titel es angibt,wurde das Lied gedich-tet,um von Bo s c i u s vertont zu werden.Die 3 ersten Strophen gehen Maria an.-Sie ist es,die für ihren leiblichen Vater grössere Ehre verlangt:er hat sie gezeugt und ist dadurch des Heilandes Grossvater geworden:

St.3:Ille praeclaram genuit Mariam
Ille divinum dedit et nepotem
Hic avus magni,pater et tonantis
Inclytus heros.[405]

19.Titel:"Joachina Panegyris choriambica"

Anzahl der Verse:40,d.h. 10 4zeilige Strophen

Inhalt,Bemerkungen,usw. :

Brant wiederholt sich stark:immer sind es die gleichen Motive die zurückkommen.-Allerdings ist es schwer, für Joachim einen anderen Grund der Verehrung zu finden als seine enge Verwandtschaft mit Maria und dadurch mit dem Heiland.Wenn Brant also in 3 Gedichten diesen Heiligen besingt,so muss er notwendigerweise

eintönig wirken.Er unterstreicht bis zur Uebertreibung die Verdienst Joachims.So sagt er z.B.(St.3):"Was hätte die Hl.Anna sich zu rühmen,eine Tochter wie Maria geboren zu haben,wenn sie sie nicht von ihrem Gemahl empfangen hätte?".--Uebertrieben ist besonders die Auffassung ,als wäre es Joachims Verdienst,dass Maria ohne Erbsünde empfangen wurde.So heisst es St.4:

"Quis semen potuit fundere tam sacrum?
Et quod perpetua sordis origine
Expers,labe carens,conciperet deam
Immunem celeris;num Joachim fuit?

und St.8:
Quis naevo veteris criminis innocens
Et qui de patrio semine prodiit
Intactus viciis l a b e m a l a carens?
Num proles Joachim? num sua filia?

Auch in diesem Gedicht gibt Brant die Rangordnung von Jesus Verwandtschaft:

Quis post v e r b i g e n a m virgine consitum
Et matrem domini,tertius atrium
Cum c o n s o r t e t h o r i proximus incolit
Caelorum Joachim num pater optimus?

Der Dichter hatte den Heiland schon den "c o e l i g e n a " genannt;[406] hier bezeichnet er ihn als " v e r b i g e n a ",d.h., der durchs Wort geborene.[407] Die "consors t h o r i",die zusammen mit ihrem Gatten den 3.Platz im Himmel einnimmt,ist die Hl.Anna.-Der Ausdruck steht in gleicher Weise bei O v i d.[408] Auch Jakob L o c h e r nennt Maria "Sponsa eterni thori".[409]

Wie der Titel es angibt sind in diesem Gedicht Choriamben verwendet.

4/. BEWERTUNG.

Wenn wir zusammenfassend einen Blick auf Brants M a r i e n d i c h t u n g zurückwerfen, so können wir folgendes festellen:

a). I n h a l t .

Wie viele siner Zeitgenossen hat Brant gedichtet, weil das Dichten in lateinischer Sprache für den damaligen Gelehrten Standes-pflicht war. Dass dabei das rein dichterische Element zu kurz kam, dass der Zauber des Erlebten und Gefühlten verloren ging, ist klar.-So geht im allgemeinen durch Brants Dichtung ein kühler Zug.--Eine Ausnahme bilden seine religiösen Lieder, vor allem jene, die er der Himmelskönigein widmet.

Es spricht unverkennbar aus Brants Marienschriften eine tiefe und wahre Religiosität: Seine Liebe zur Gottesmutter ist echt, und sie bildet die Grundlage zu denn abwechselnd innigen und leidenschaftlichen Ausserungen, die er für sie findet:-die wärmsten und aufrichtigsten Töne sind jene, die unmittelbar seinem Herzen entspringen ohne sich an ein Vorbild zu halten.--Im allgemeinen aber kann man sagen, dass Brants Marienschriften w e n i g persönliches G e d a n k e n g u t enthalten. Er schöpft aus den verschiedensten Quellen, die sich ihm darbieten. Diese sind: 1. die Hl. S c h r i f t, besonders das A l t e T e s t a m e n t mit dem H o h e n l i e d. 2. die K i r c h e n v ä t e r, -worunter die lateinischen, vornehmlich

Augustinus und Ambrosius einen Ehrenplatz einnehm-men.-Von den späteren Kirchenlehrern ist es besonders Bernhar-dus,dessen Predigten eine Fundgrube für die verschiedensten Marien-bezeichnungen sind . 3.Das Kirchenlied:sowohl die latei-nischen Hymnen und Sequenzen eines Sedulius und Venantius Fortunatus,als die deutschen Uebersetzungen eines Hein-rich von Laufenburg.4.die mittelalterliche Legendenliter-ratur mit ihren beliebten Symbolen und Bildern (die ihrerseits wieder oft auf die Hl. Schrift und die Kirchenväter zurückgehen)5.Die Mythologie ,die wohl grösstenteils durc die Klassiker vermittelt wurde.

Natürlich sind diese Quellen nicht eindeutig zu bestimmen:besonders, was das m.a. Lied,die symbolischen und bildhaften Marienbezeichnungen angeht. Brant konnte seine Marienattribute sowohl in der "Golde-nen Schmiede",als in einer Litanei,einer Pre-digt Bernhards,einem Traktat des Albertus Magnus oder in einer " Legenda aurea " finden.-Diese Attribute waren ja Gemeingut der religiösen Dichtung geworden: Brant konnte um das Ende des 15.Jhds. noch aus einer lebendigen und star-ken Tradition schöpfen.

b).Form.

Wenn auch die Metrik im allgemeinen stimmt,so fehlt den Liedern Brants ~~im allgemeinen~~ der leichte Fluss der Verse.-Man merkt zu gut,dass der Dichter sich zwingt,in gebundener Form das ausdrücken,was er

leichter in Prosa hätte sagen können.--Die Eleganz eines Horaz,das leichte Tändeln und Scherzen eines O v i d s ,die edle Breite und Gelassenheit eines V i r g i l s,-die doch als Ideal jedem mittel--alterlichem Dichter vor Augen schwebten-,kann man bei Brant ver--gebens suchen.Dagegen fehlen die Reminiscensen an diese Schrift--steeller nicht:in den behandelten Gedichten wurden 12 mal Stellen aus O v i d vewertet; 9 mal solche aus V i r g i l.--Neben jenen ganz offensichtlichen Anlehnungen hat Brant ohne Zweifel noch viele Wendungen und Ausdrücke,-bewusst oder unbewusst- von diesen und an--deren lateinischen Schriftstellern übernommen.--Es geht durch seine Dichtung ein W o l l e n und S t r e b e n nach k l a s s i s--s c h e r F o r m:- hier zeigt sich Brant der F r ü h h u m a nist

IV. K A P I T E L.

****

J A K O B W I M P F E L I N G.

A. SEINE MARIENVEREHRUNG.

Wie sein jüngerer Freund Brant,war Wimpfe-ling ein eifriger Marienverehrer.-Diese Andacht zur Gottesmutter verdankte er der T r a d i t i o n des E lsa s s e s,[1] seinen Be-

-ziehungen zum o b e r r h e i n i s c h e n H u m a n i s t e n-
-k r e i s, und nicht zuletzt seinem priesterlichen Stande und seine
-nem frommen Gemüt,[2] das ihm ein tieferes Eindringen in die Geheim-
-nisse der Religion,also auch in jenes der Marienverehrung ermöglichte.

1/.VERSTREUTE AESSERUNGEN UEBER MARIA IN DEN VERSCHIEDENEN SCHRIFTEN

Die verschiedenen Werke Wimpfelings weisen Spuren seiner Anhänglichkeit an Maria auf.Wie bittet er z.B. Amerbach im Namen der der Gottesmutter, den Druck der "Parthenice Mariana " des Baptista von Mantua doch fertig zu legen.[3] In seiner "G e r m a n i a "[4] die übrigens ein Bild mit Maria, Patronin von Strassburg enthält,[5] -kommt er wiederholt auf sie zu sprechen.So sagt er im zweiten Buch,im Abschnitt,der von der Erziehung der Mädchen handelt,"diese sollen lernen ihre Hände zu gebrauchen;damit folgten sie den grossen Frauen "quin potius ipsam s a c r a t i s s i m a m v i r g i n e m D e i m a t r e m imitentur,quam divus Hieronymus textrino perhibet operi in templo vacasse..."-Weiter fährt Wimpfeling fort:"Non pudeat ne-que pigeat civium et militum filias id agere quod D e i m a t rem quod imperatrices sedulo norint effecuisse".-Ebenfalls im zweiten Buch der "Germania" sagt Wimpfeling,nachdem er die Vorzüge Strass-burgs aufgezählt hat,dass wenn die Einwohner diese in Ehren und Gott dankend gebrauchen,Gott selber und "c l e m e n t i s s i m a

s u a m a t e r, d o m i n a n o s t r a ",die Stadt beschützen werden.-Erziehen die Strasbburger ihre Kinder in echt christlichem Geist,"tum m a t e r d o m i n i nostri,populum urbemque vestram suis alis suisque precibus tutabitur."

Als Wimpfeling 1503 in Basel weilte,verfasste und veröf-fentlichte er für den dortigen Bischof Christoph von Utenheim die Synodalstatuten der Diözese.[6] Diese von ihm besorgte AUsgabe enthält auf der Rückseite des ersten Blattes ein grosses Muttergottesbild. Maria ist im Strahlenkranz auf der Mondsichel stehend[7] ,das Kind in den Armen dargestellt:neben ihr der Hl.Hieronimus und die Hl. Magda-lena,-kniend der Bischof v.Utenheim.-Darunter folgendes Gebet,das gewiss von Wimpfeling stammt:

"Pudicissima dei mater,sacrae B a s i l i e n s i s a e d i s p a t r o n a, per ineffabilem tuam clementiam(qua nullius unquam mortalium preces aspernata es)indigno mihi famulo tuo,curaeque meae creditis,fida sis adiuntrix:ut per prisca sanctorum patrum instituta perque suave filii tui iugum,vitam transigentes iucundissimo ipsius aspectu perfrui mereamur.
Virgo parens miserere meorum:
Sis precor in nostro mitis agone comes."

In der Schrift,die Wimpfeling gegen L o c h e r he-rausgab,"contra turpem libellum Philomusi"[8],die eine Auseinandersetzung mit den "Poeten" bezweckt, will er trotz seinen Aufällen ge-gen die meisten von ihnen doch jene gutheissen, die den Heiland und M a r i a besungen haben.[9]

Als er sich 3 Jahre später mit Verbessern von Kirchenhymnen und Offizien[10] abgibt,so ist es wieder die Ehre Mariens,die Ihn da dieser Arbeit führt.Er übershreibt das erste Kapitel seines Werkes:[11]

"Indecorum esse in tanta scripturarum abundantia mendicare inepta, praesertim in laudem V i r g i n i s M a r i a e". -Und er beginnt:

"In maxima rerum abundantia mendicare flagitiosum est,cum ad lau-
-dem r e g i n a e co e l i, ad officia quaeque de ea,cum non desin
-sint prophaetarum oracula,non evangelicum testimonium,non praestantis
simorum luminarium doctorumque,qui de ea affatim scripserunt ornatis
simae devotissimaeque sententiae.Pudentum est (ne dicam flagitiosum
)usurpare in ejus laudem in concina verba,incondita vocabula inep=
tas sententias erroneos aut apocryphos sermones,in quibus neque evan
gelii neque ecclesiasticorum doctorum aliqualis veritas neque gravi=
tas ulla,neque devotio mentis elevatio praesentitur."

Wimpfeling erlebte als Greis noch die Anfänge der Reformation.-Wenn er ihr zu Beginn auch günstig gegenüber stand und viel von ihr er= wartete, -- hatte er doch sein ganzes Leben für die Besserung der kirchlichen Verhältnisse gearbeitet --,so fühlte er doch bald die antirömische Stellung Luthers heraus.-Wie musste vor allem dieser eifrige Marienverehrer erschrecken,als er 1523 vernahm,dass man in Strassburg gegen ihre Andacht gepredigt hatte.-Ein Brief ist uns erhalten,[12] den er bei dieser Gelegenheit an seinen Humanistenfreund C a p i t o [13] richtet.Er ist datiert vom 6. Sept. 1523 und zeigt klar und deutlich Wimpfelings Entsetzen und Schmerz über das Vor- -komnis.So schreibt er:

"Frater,charitas me urget,ut te adhorter pie et paterne propter
litteras..in quibus..sic scriptum" doctor Capito prediget,wer die
M u o t t e r Gu o t t e s anriefft und sein Vertruwen setzet in s
sy,sey gleich als bettet er ein Hundt an.Item wan er duch sy und
duch ir bit solt selig werden,wolt er nit selig sein".-O h o r r en
-d a !...contemptibilissimam reddere satagis eam,ex cuius purissi-
-mis sanguinibus verbum aeternum corpus suum desumpsit et cum male-
-dictissimo Wincleffista isto facere puerum expositum aut vulgo
conceptum""als wer sy in der biecker gassen entfangen".O si Bernardus[14]
Gabriel,[15] aut Sümenhardus,[16] imo et tuus praeceptor Northofer adhuc su-
-perstites forent...!"

2/. Die MARIENVERHEHRUNG IM DIENST DER ERZIEHUNG.

Auch in seinen pädagogischen Schriften,durch die er vielleicht am bekanntesten ist,hat Wimpfeling Maria nicht ver--gessen.-Er sieht in der Andacht zu ihrer heiligen Person eines der wirksamsten Mittel,der J u g e n d die R e i n h e i t zu erhalten:deshalb soll ihr Kult auf jede Art und Weise geför--dert werden.

In der schon erwähnten K o r r e s p o n d e n z mit A m e r b a c h (betreffs der Baptista Ausgabe)[17] schreibt Wimpfeling:[18]"Immo ex his iucundissimis sanctissimisque verbis et sententiis puer cum aetate mores pios imbibet ac induet et ad d u l c e m a m o r e m dei,m a t r i sque suae d e v o t i u s i n f l a m m e t u r.Itaque tu..nostrae iuventi...vix aptius un--quam imprimere poteris hoc B a p t i s t a M a n t u a n o..".

Das bekannte Werk "A d o le s c en t i a"[19],das Wim--felings Ruf als Erzieher begründete,macht dem jungen Schüler ganz konkrete Vorschriften über sein Tageewerk+-als Morgengebet wird ihm das "Vater Unser" anempfohlen,[20]-aber das "Ave Maria" darf ja nicht fehlen:"..dic salutationem quam Gabriel attulit virgini Mariae. Repete eamdem angelo tuo custodi".-

Für seinen Schutzbefohlenen,den späteren Stättemeister Jakob S t u r m v. Sturneck, der sich dem geistlichen Stande widmen sollte,[21]verfasste Wimpfeling ein Buch,das als Erziehungs--mittel zur Reinheit für die Priesterkandidaten bestimmt war.[22]Er sagt darin:[23]"Dicas quottidie flexis genibus ad deum orationem christianam in quam eius ultima petitione"sed libera nos a malo, av hoc libidinis morbo...ut tibi casto corpore serviamus et mundo

corde placeamus" et s i n g u l a r i d e v o t i o n e(quan-
-tum potes) a f f i c i a r i s p u r i s s i m a e c a s t i s
-s i m a eque d e i m a t r i,quotidianaque aliqua oratione ea
interpellabis,ut quae mundissima semper fuit et omnis mundiciae
vera est amatrix,mundum te et incontaminatim perpetuo conservet,
adeo illam affectuose et medullitus venerari ut vel eius amore e
reverentia apurcissimam illam foedissimamque volultatem penitus
abhorreres."

Wie sehr Wimpfeling die sittliche Reinheit der zukün
-tigen Priester am Herzen lag, und wie er ihnen zu dessen Bewahrung
die Andacht zu Maria empfiehlt,zeigt uns noch eine Schrift,die
1514 erschien.[24] Sie enthält Mahnworte des Kanzlers von Y o r k an
Priesterkandidaten,um deren Veröfenlichung E r a s m u s Wimp-
-feling gebeten hatte.[25] Dieser fügte nun den Worten des englischen
Prälaten eigene Verse hinzu,die er einmal für den Pfarrer Matth.
H ö l d e r l i n(S a m b u c e l l u s)[26] gedichtet[27] hat. Die Ver-
-se,die so recht Wimpfelings innere Haltung zeigen, lauten:

"Quando carnis te reprobe pruritus
Vexat,aut noster inimicus acer
Dämon inimitit cerebro furorem
Vicere tenteans,

Vulnerum Christi memorare supplex
Virginem pulsa precibus Mariam, [27']
Sis memor mortis,Stygiaeque flammae.
Otia vitans,

Literas sacras lege, non Nasonem,[28]
Foeda qui scribunt fugito poetas
Nec tuis ledaes studiis ephaebos
Esto sacerdos!

B. SEINE MARIENSCHRIFTEN.

I. PROSA

1. P r e d i g t e n.

Gewiss hat Wimpfeling während seines langen Priesterlebens oft über Maria gepredigt. Von seinen Predigten sind uns nur wenige erhalten: - Marienpredigten, besser gesagt, akademische Reden über Maria, besitzen wir 2. Beide wurden in H e i d e l b e r g gehalten.

Die erste fällt in das Jahr 1482, Jahr indem er bis im Juni die Würde eines Rektors der Universität bekleidete.[29] Sie ist in der handschriftlichen Sammlung von Upsala enthalten, wo sie 7 Seiten einnimmt.[30] Um uns ein Bild von Wimpfelings Predigtweise zu machen, gebe ich hier den Plan dieser "Oratio":

Einleitung: Schwierigkeit über Maria Neues zu sprechen und ihr gebührendes Lob zu spenden.
Bitte an die Zuhörer um ihr Gebet und an Maria um ihren Beistand. (fol.107v- 108).

Ausführung: Weit mehr als irgend ein Mensch ist Maria zu loben
a) Herkunft und Heimat sind lobenswert (fol.108)
b) Ihre Verwandten, die frommen Frauen und die Apostel sind lobenswert (fol.108v)
c) Ihre Empfängnis ist voll Gnade (kurz) (fol.108v)
d) Ihr Hl. Leben kurz erzählt:dabei ein Exkurs über ihren Aufenthalt im Tempel fern von den Gefahren der Welt.
e) Ihre glorreiche Himmelfahrt: durch mehrere biblische Vergleiche wird sie gepriesen (fol. 109v- 110)
1. Säule von Wohlgeruch 2.Bethsabee und Salomon ihr Sohn. 3. Bundeslade. 4. Esther. 5.Das Apokalyptische Weib in der Sonne 5. Regenbogen nach der Sündflut (wird besonders ausgeführt).

Schluss:Seeligpreisung Mariens:Liebe des Sohnes und Ehrung im Himmel (109v - 110).

Mir scheint diese Predigt wenig bedeutend, ohne tiefere Gedanken. Dagegen ist sie reich an lebhaften, begeisterten Apostrophen an Maria. So ruft Wimpfeling schon zu Beginn aus:"O castissima parens, s p e s m e a, l u x m e a, v o l u p t a s m e a." - Er beschwört die Himmelsmutter, ihm beizustehen " per mitissimos eius (des Heilandes) amplexus, per iocundissima tenelli oris basia." - - Der Konversationston tritt selten auf: Wimpfeling redet öfters Maria als seine Zuhörer an. - Wir können diese Predigt ein P a n e g y r i c u s, eine Lobrede nennen, denn es wird darin nichts bewiesen oder einfach dargelegt, sondern es wird nur gepriesen. - Zu Beginn stehen ein paar treffende Vergleiche aus dem Leben geschnitten: Wimpfeling weiss nicht, wo mit Marias Lob beginnen und stellt sich einem Manne gleich, der im Keller eine Weinflasche holen soll und wegen zu grosser Auswahl, sich nicht für eine entschliessen kann: "stat dives B a c h i in cella vinaria, circumspicit, cogitat, deliberat, quo ex vase possit elegantius L i b e r i munus hospiti afferre." - Wüsste man nicht, dass Wimpfeling Elsässer ist, so genügte dieser Vergleich um ihn als Kind einer Weingegend zu bezeichnen: so kann nur einer schreiben, der selber Fässer und Flaschen im Keller hat und die Gaben des Bacchus zu schätzen weiss.

Ein Ausruf zum Vertrauen auf Maria lehnt sich stark an den Hl. B e r n h a r d an.[31] - Das Hohe l i e d ist verwertet,[32] dann finden sich in der Predigt Anklänge an den Propheten Daniel,[33] an Psalm 44[34] und an den Hl. Paulus.[35] - Antike Reminiszensen fehlen merkwürdigerweise.[36]

Die andere uns bekannte Marienpredigt, hielt Wimpfeling während seines 2. Heidelberger Aufenthaltes, in der Kapelle der Hl. Jungfrau am 24. März 15oo.[37] Sie wurde mit anderen Schriften[38] gedruckt unter dem Titel: " Ad universitatem heydelbergensem oratio Ja.Wimpfelingii, Slet. de a n n u n t i a t i o n e angelica. -" Der Grundgedanke der Predigt ist, wie es das Fest mit sich brachte,[39] die Menschwerdung Christi durch Maria. Diese wird schon am Anfang angesprochen und um ihre Hilfe gebeten: " divinae ... assistenstiae solatia consequunturum me speravi, precipue si ad inclytissimam dei matrem, ad spei nostram anchora ad eam quae gratia dei plena est, in qua verbum caro factus est, perquem homo redempturus est, quae omnis peccati expers est,quae omni laudi dignissima est, angelicam mecum delectet effundere salutem ..."Ave gratia". - - - Ein anderes Mal ruft Wimpfeling au " o quantum refrigerium, o quantum solatium, dive virgini Mariae a spiritu sancto collatum, o sublimitatem virginis matris, o nobilitatem generis humani, peccatis de cetero minime contaminanda

Was vor allem an dieser Predigt auffällt, ist die Menge von Zitaten und Beispielen,[40] und der stark didaktisch-praktische Charakter: Dei Anwendungen sind nämlich genau auf die Heidelbergeruniversitätsverhältnisse gemacht.

2. O f f i z i e n.

Wimpfeling zeigte Interesse für alles, was zur Hebung des kirchlichen Lebens nach innen und aussen dienen konnte. Der Kirchengesang, der lateinische Text der Offizien

war ihm deshalb keineswegs gleichgültig.[41] Bevor er sich aber an dessen Besserung heranmachte, schrieb er selbständig ein M a r i e n o f f i z i u m. Er verfasste es während seines Speierer Aufenthaltes (1483 - 1494) auf Bitten des dortigen Bischofs Ludwig. Trithemius spricht davon in seinem "Catalogus illustrium virorum Germaniae".[42] - Auch Petrus Guntherus sagt in seiner "Defensio Germaniae", am Schluss der Einleitung, da er von Wimpfeling spricht:[43] " ...quem ... venerari.... debuit si non eius canitiem, saltem eius labores maximos.. quos in agro Domini perpressus est. Scripsit etiam i.c. de Conceptu Mariae.. carmen...C o l l e g i t de compassione eiusdem offi- c i u m." -

Das Offizium wurde zum offiziellen Gebrauch in die Speierer Diözese eingeführt, und der Bischof rühmte es, weil sich Wimpfeling dabei nur auf sichere und echte Quellen gestützt habe.[43']

Wie sich Wimpfeling um die Verbesserung der schon vorhandenen Marienoffizien annimmt, zeigt das früher erwähnte Werk:[44] "Castigationes locorum in canticis...." Die Schrift enthält einen Brief des gelehrten Minoritenpaters Franz W i l e r,[45] datiert aus Zabern, 19. Juli 1498.[46] Der Mönch fordert darin Wimpfeling auf, " pro re summa Virginis immaculatae laude...", das von Sixtus IV. verfasste Offizium der U.E.[47] statt jenes der Heimsuchung in die Diözese Strassburg einzuführen. Wiler meint, dieses Offizium wäre schon lange in Strassburg heimisch, hätte man die Musiknoten dazu: diese bietet er Wimpfeling an. - Der Brief Wilers sollte als Legitimation für W.s Kritisieren am bestehenden Offizium gelten. - In der Tat beginnt er jenes der Heimsuchung (2. Juli)

zu untersuchen:[48] " Aggredimur Officium de Visitatione Mariae, propterea quod in eo exuberant mendae et inconcinnae locutiones." Wimpfeling nimmt an Satz für Satz die verschiedenen Festantiphonien durch. Ein Beispiel wie er vorgeht:

" In tertio Responsorio primi nocturni:[49]
" Elisabeth congratulans et cum plausu viae." -quid sibi hoc vult? Aut putavit Dominam nostram humilimam atque modestissimam instar matronarum saccularium in caballo aut quadrigis magno equitum et tubicinum comitatu et triumpho per montana incessisse? Absit! "

Hie und da sind es grammatische Fehler, die Wimpfeling blosslegt.[50] Nachdem auf alle Schwächen des Offiziums hingewiesen wurde, tritt er für das neue ein:[51]" Haec vero sufficient d e v o t i s M a r i a e c u l t o r i b u s ad reiciendam et ad excludendam tantam barbariem et ad assumendum aliud quondam officium, saltem a Sixto quarto elegantissime de ex devotissimis[52] sententiis compositum...". Schon vorher bei der 3. Antiphonie war von diesem Offizium die Rede:[53] " Utinam r e g i n a e c o e l i c u l t o r e s eamque peculiariter venerantes lectitassent ... iterum atque iterum revoluissent officium quod sub Sixto quarto... ex sententiis Dyonisii, Basilii, Ambrosii...lucubratum est.- O quanta suavitas quam iucunda sententiarum expressio, quam dulcia verba illius officii Sixtini! "

In wiefern Wimpfelings Bemühungen um die Hebung der Marienoffizien mit Erfolg gekrönt wurden, ist unbekannt. Immerhin darf man annehmen, dass der unbestreitbare Einfluss, denn er im Elsass ausübte, sich auch da geltend machte. - In diesem Bestreben, Maria in einem schöneren und eleganteren Latein zu besingen, findet man die ganze Geisteshaltung der Frühhumanisten wieder: die gepflegte, klassische Sprache ist nicht Selbstzweck: noch wird sie einem höheren Ziel untergeordnet.

II. VERSDICHTUNG:

Es gab wohl keinen Humanisten, der nicht seinen Ehrgeiz eingesetzt hätte, l a t e i n i s c h e V e r s e zu dichten, und wenn möglich zu veröffentlichen. Das will bei weitem nicht sagen, dass dies alle begnadete Dichter waren: auch Wimpfeling war kein "poeta" oder "vates" im eigentlichen Sinne des Wortes: er war zu didaktisch-praktisch. Doch schien er gerne in gebundener Sprache lateinisch zu schreiben, und was uns an wahrer Marienliteratur von ihm erhalten ist, liegt in dieser Form vor.

1. Wimpfelings erste Verse an Maria sind ein Jugenderzeugnis. Er schrieb sie als Student in Heidelberg im Alter von 24. Jahren.[54] Was ihn damals beschäfftigte, war die Hinrichtung des verhassten Vogtes Karls des Kühnen, Peter von H a g e n b a c h. Nach damaliger Humanisten Sitte verfasste er Verse über dieses Vorkommnis. Sie bilden ein Zwiegespräch zwischen Angeklagten und Ankläger: zum Schluss legt Wimpfeling Peter von Hagenbach ein Gebet an Maria in den Mund. Es ist im elegischen Versmass geschrieben (9 Distichen) und trägt die Ueberschrift: " Oratio Petri de Hagenbach ad beatam Virginem et confessio suorum criminum,spero ad animae suae salutem."[55] Der zum Tode verurteilte Sünder bittet Maria um Fürbitte bei ihrem Sohne. Er bekennt seine Sünden, zählt sie zum Teil sogar auf und wendet sich zum Schluss unvermittelt an Christus, der ihm in seinen Himmel aufnehmen möge. Die Anru-

fung an Maria lautet:

> Ad te nunc venio mater castissima Christi,
> Ach, quamquam seras suscipe virgo preces;
> Iusta tui nati fiat fac molior ira ;[56]
> Peccavi, fateor, det veniam misero...

Wie man sieht, es sind ganz gewöhnliche Verse ohne besondere Inhaltstiefe oder Feinheit der Form. Es ist das Gebet eines Mannes, der von den Menschen nichts mehr zu hoffen hat, sich nun an den Himmel wendet.

2. Die schon besprochene Rede vom 15. August 1482[57] beschliesst Wimpfeling mit 2o Versen an die Gottesmutter.[57'] Die 2 ersten Zeilen: "Virgo, decus coeli, virgo sanctissima virgo,
Quae super angelicos es modo ducta choros,
hatte schon Enea Silvio mit einer kleinen Variante an den Anfang eines Gedichtes an Maria gesetzt.[58] - Wimpfeling redet Maria an als die über alles erhabene und immer mächtige Jungfrau. Denn

Vers 13: "..sceptra dedit communia natus herilis
Divisum imperium cum I o v e, mater habes.

Dass der Dichter GottVater als Jupiter bezeichnet, darf uns nicht überraschen: das war Humanistenart, und gerade diese Gelegenheit, eine Predigt vor dem akademischen Publikum der Stadt, - benutzt Wimpfeling um seine Verse mit antiken und mythologischen Anspielungen zu schmücken. So schreibt er:

Vers 5: " Tu superos magnumque Iovem, tu numina ponti
Concilias, parent Tartara victa tibi.
Ipsa, quid in coelo rerum pelagoque geratur
Atque in tellure sola videre potes."

Und ein wenig weiter steht der Vers, der in einem unwillkürlich

eine Antike Vorstellung weckt:[59]

Vers 21: " Tu das mortales epulis accumbere divum."

Zum Schluss bittet der Dichter um Hilfe für die arme Menschheit, die vom Gewicht der Erde in die Tiefe gezogen wird. Maria möge sich mit ihrem Sohne zeigen und ihren Dienern gewähren, sie einmal ewig zu loben.

Diese 2o Verse passen so recht an den Schluss einer Rede. Sie mussten deren Höhepunkt bilden und entbehren deshalb nicht eines gewissen Pathos. Doch kann man im Ganzen einen aufrichtigen begeisterten Ton spüren: - die antiken Ausdrücke brauchen nicht zu stören. Sie stehen hier nicht, um die Hohlheit der Gedanken oder die Armut der Gefühle unter schön klingenden Worten zu verbergen. Im Gegenteil: sie waren für Wimpfeling die erhabensten und erwähltesten Mittel, um seine grosse Liebe und tiefe Verehrung zur Gottes Mutter auszudrücken.

3. Titel: "De nuntio angelico".
gedruckt 1494, 1495, 1499 bei Bergmann de Olpe in Basel, 8 Bl. in 4o.[59']

Anzahl der Verse: 13o=(65 Distichen)

Widmung, Einleitung:

Das Gedicht über den "Englischen Gruss" ist dem Pfalzgraf Philipp und dessen ältesten Sohn Ludwig gewidmet.[60] Das Einleitungschreiben richtet sich an den Speierer Dompropst Georg von G e m m i n g e n.[61] Dieses Schreiben zeigt wieder einmal recht deutlich Wimpfelings Vorliebe für die christlichen

Dichter und seine Abneigung gegen alles Profane und Weltliche. Seine Auffassung von Wissenschaft, vom Studium, vom Leben überhaupt, kann er in diesem Satz zusammenfassen:[62] "cogito... vanos esse homines in quibus non est dei scientia neque sui ipsorum cognitio.." Das eine lerne man aus der Hl. Schrift, das andere aus den Philosophen. Deshalb greife man am besten zu den "Professores religionis nostrae", d.h., zu Origines, Augustinus,[63] Hieronymus und zu "unserem Landmann" Hrabanus.[65] - Weil nun weiss, dass sein Gönner Georg an allem Religiösem Freude hat, so widmet er ihm dieses Gedicht über die Menschwerdung Christi, obwohl ihm die römische Eleganz abgehe, und er nur in "germana simplicitate" schreiben könne.[64]

Inhalt,

Eigentlich handeln nur die 60 ersten Verse und die 4 letzten von Maria. Die übrigen sind dem Geheimissen der Menschwerdung und Erlösung in Bezug auf Gott und Christus gewidmet. Der Dichter stellt seine Betrachtung über das Unfassbare und Ueberwältigende dieser Tatsachen an. Sie endet in einer Aufmunterung zur Tugend der Reinheit und Demut (Vers 104- 118).

Vers 1 - 10: Die Zeiten sind erfüllt: das Menschengeschlecht wird vom Schatten zum Licht kommen. Gott hat sich eine reine Magd zur Mutter auserwählt.

Vers 10-19 : Ankunft des Engels und seine Worte an Maria. Umschreibung des Textes der Hl. Schrift.

Vers.19-21 : Zusage Marias

Vers 22- 23-24: Ausruf des Dichters: Er lobt Marias Reinheit, Klugheit, Demut, Glauben.

Vers 25-29: Maria geht übers Gebirge zu Elisabeth:
"Trans iuga, trans altos saxosa cacumina montes
Se tulit ad sera fecundam probe parenten."

Vers 3o-37: Elisabeths Worte an Maria.

Vers 38-55: Maria spricht das "Magnificat":
"Regia parthenice divino afflata calore
Iucundum cecinit carmen: sic que ore profata est:
"Magnificans animus dominum collaudat Olympi"
....

Vers 126-13o: Vom Heiland in der Krippe kommt der Dichter wieder auf Maria zurück:
"O iucunda dies, o nobilis inclyta foelix,
In qua stella maris gemuit nova gaudia mundo,
Stella Maria maris peperit quem saeva verentur
Tartara; funesti cuius nova sceptra dracones
Olfaciunt, temere praeda spoliisque potiti."

Die zwei Schlussverse klingen recht düster neben dem lieblichen "Maria, stella maris". Wimpfelings pessimistische Zeitstimmung,- die allerdings begründet war,- wir finden sie auch bei Heynlin, kommt hier klar zum Ausdruck.

Bewertung:

Die tiefe Frömmigkeit des Mannes, der sich über die Armut des geborenen Heilandes entrüstet, ist in diesem Gedicht unverkennbar. Doch wie wenig passen zur Krippe die mythologischen Ausdrücke, mit denen Wimpfeling nicht sparsam umgeht. Wie Brant liebt er vor allem die Bezeichnung "T o n a n s" für Gott Vater.[65] Der Himmel ist der O l y m p,[66] so ist Maria die "mater futura stirpis o l y m p i a c a e". Ihre Seele lobt des Olymps Herrscher, iht Sohn, der arm im Stalle liegt, ist der "dominator magni O l y m p i". Die Leidenschaften sind die "angues S t y-

g i i",[67] und die Unterwelt wird mit "saeva T a r t a r a " bezeichnet.

Die Verse sind im allgemeinen leicht verständlich: besonders gewählte Ausdrücke, Anklänge an Klassiker scheinen nicht vorhanden. Man kann von dieser "Nuntio angelica" sagen, dass sie etwas Erlebtes und Gefühltes darstellen wollte, und nicht nur als blosse Versübung gedacht war.

4. DE TRIPLICI CANDORE MARIAE.

Ausgaben:

Wimpfelings bekanntestes und umfangreichtes Mariengedicht ist jenes, das zuerst in Speier, bei Konrad Hist,1493, unter dem oben genannten Titel erschien.[68] Eine 2. Ausgabe, sehr schön und gediegen in der Ausführung, besorgte im Jahre darauf Johann Bergmann von O l p e in Basel.[69] Die 2. Ausgabe unterscheidet sich von der ersten äusserlich durch viel grössere Uebersichtlichkeit, und Aenderung des Titels.[70] Inhaltlich sind die 26 Verse, die der Einleitung folgten, weggelassen: desgleichen eine Art Kommentar, der dem Gedicht vorausgeschickt wurde. Dafür ist bei der 2. Ausgabe, an den betreffenden Stellen die Quelle oft angegeben. Das Gedicht ist unverändert: wohl ist am Anfang von jedem Kapitel ein Argument in Versen von Brant hinzugefügt und zum Schluss eine Ode desselben, die sich würdig an die Lobgedichte Wimpfelings Freunde reiht.

<u>Veranlassung</u>:

Wimpfelings Neffe, Jakob S p i e g e l, Kaiserlicher Schreiber,[71] gibt uns in seiner Schrift " Staurostichon... J. Pici Mirandulae... cum Jacobi Spiegel enaratione...", Tübingen 1512, die Gründe an, die seinen Oheim zum verfassen dieses Gedichtes bewogen.[72] " Avunculus noster de candida puritate Virginis matris elegiaco pede libellos conscripsit, quibus super hac re theologorum et sanctorum patrum sententias complexus est, ad vehentissimum rogatum maximorum amicorum suorum quibus mirum in modum displicuit creba illa concertatio de macula deiparae virginis in gymnasio Heidelbergensi aliisque locis, quae tamen magis a quibusdam fratricellis quam a saccularibus theologis exarta esse videbatur." - Diese Freunde, die Wimpfeling zum schreiben anspornten, sind wahrscheindlich jene, deren Gratulationsgedichte, am Schluss des Werkes erschienen.[73] Wohl hatte ihnen Wimpfeling seine Schrift als Manuskript mitgeteilt und sie dann auf ihr Drängen hin veröffentlicht.[74]

Jakob Spiegel sagt es klar: es handelte sich bei Wimpfeling darum, die Streitfrage um die U.E., die in Heildelberg wieder akut geworden war, zu klären. - Sein Werk ist das erste über dieses Thema, das im Elsässer Humanistenkreis erschien.[75] - Wir kennen Wimpfelings Meinung in dieser Angelegenheit: er blieb sein Leben lang ein treuer Anhänger der Immakulata Lehre. In einem späteren Brief aus Strassburg, 1511,[76] äussert er sich folgendermassen über die Frage: ".. Dei matrem, reginam coeli, dominam mundi... decet candidissimamam et ab omni macula immunem virginem Mariam, sumo post deum honore ab universis fidelibus coeli et super quoscumque sanctos venerari." 1516 befasste sich Wimpfeling mit der Herausgabe eines früheren Werkes über die U.E.

es ist jenes des Wiener Universitäts Professors Heinrich von L a n g e n s t e i n.[77] Aus der Einleitung, die sich an Herzog von Bayern richtet,[78] kann man ersehen, wie sehr diese theologische Angelegenheit Wimpfeling am Herzen lag. Eine Anmerkung an den "carissime lector" lautet wie folgt:

> " Beatam Virginem Mariam absque originali esse conceptam
> Divo Bernhardo maculam falso esse iniustam
> ...
> Diversas veritates diversis temporibus esse a deo revelata
> Beatam Mariam corpore et anima fuisse speciosissimam."

Wimpfeling war aber in der Verteidigung seiner Meinung weniger heftig als Brant. Er weiss, dass die Kirche in dieser "Immakulatafrage" noch nicht entgültig gesprochen hat. So schreibt er:[79] " Candissimam purissimamque dei matrem in originali macula conceptam opinantes, sustinet et fovet ecclesia, nec eos qui contrarium pie sentiunt, in hunc usque diem damnavit: adeo sacrosancte sedi apostolice utraque opinio tolerabilis visa est."-

Als der Kampf um diese Frage am Oberrhein tobte, scheint Wimpfeling eine Vermittlerrolle eingenommen zu haben.[80] Von den Briefen, die er bei dieser Gelegenheit an W. Wirt schrieb, und wovon uns Trithemius berichtet,[81] ist nur einer erhalten.[82] Darin ermahnt er den Dominikanermönch zum Masshalten im Urteil über andere und zum Misstrauen gegen sein eigenes Urteil. Was den Einwand aus dem Hl. Paulus, der gegen die U.E. angeführt wird,[83] betrifft, so bittet Wimpfeling, sich nicht übertrieben nur an den Wortlaut der Schrift klammern zu wollen. Er erinnert W.Wirt an das Urteil, das viele gelehrte Theologen beim Basler Konzil abgaben. - Später hat sich Wimpfeling in keiner speziellen Schrift über den Jetzer-

handel geäussert. Zwar spielt er gelegentlich drauf an, vor allem in einem Brief an Brant.[84]

Widmung:

Seinen Lobgesang auf Maria widmete Wimpfeling dem 1. Wurdenträger der Kirche von Deutschland, dem angesehenen Erzbischof Berchtold von Mainz, aus dem Geschlechte der Grafen von Hennenberg.[85] Er hofft, dass unter diesem hohen Schutz, sein Werk gute Aufnahme findet, und dass der Bischof es empfehlen werde, da er selber ein eifriger Verehrer Marias ist. - Diese Widmung ist in mehr als einer Beziehung interessant. Wimpfeling findet z.B., dass über die Himmelskönigin zu wenig geschrieben wurde, und dass dieses Stillschweigen und diese Dunkelheit ihrer unwürdig seien: so hätten Sedulius,[86] Prudentius,[86] Arator,[87] Prosper[88] und " unser Landmann Hrabanus" (Wimpfeling vergisst nie, dass Hrabanus Deutscher war),[88] so wie die übrigen bekannten christlichen Schriftsteller wenig oder nichts über Maria geschrieben. Von den eigenen Dichtern, aus seinem Lande, scheint Wimpfeling merkwürdigerweise nichts zu wissen. Ein Gottfried von Strassburg, ein Konrad von Wünzburg oder ein "Frauenlob" haben gewiss für Ihre Liebe Frau, so fromme und anregende Töne gefunden, als früher die lateinischen Schriftsteller. In diesem Missachten der eigenen Nationalen Literatur ist Wimpfeling der wahre Humanist, der nur für die klassischen Sprachen etwas übrig hat. - - Interessant ist dieser Widmungsbrief ferner auch, weil Wimpfeling darin klar

seine Meinugn vom erlaubten Gebrauch der heidnischen Schriftstellern darlegt. Er will Maria besingen: doch ziemt es sich nicht, dass er für sie Worte und Vergleiche braucht, die die Heiden für ihre zweifelhaften Frauengestalten anwendeten. Deshalb wird sein Gedicht wohl auch nicht die Zustimmung der "eleganten" Dichter finden. Aber er werde die antiken Schriftsteller doch benützen und zwar so weit, es sich mit dem christlichen Geite verträgt.

" Haud negaverim: verborum.. honestiorum decorem ab aliis (den alten heidnischen Schriftstellern) s i n e i n i u i r a c h r i s t i a n a e p r o f e s s i o n i s (quod et nos plerunque fecimus) in usum nostrum assumi posse et accomodari." -

Das ist doch ganz die Auffassung jener älteren Humanisten, die die antiken Schriftsteller zwar bewunderten, sie aber nur nachahmten, soweit sie ihrem christlichen Empfinden nicht widersprachen.

Zum Schluss der Widmung erklärt Wimpfeling noch seinem Gönner, dass er im folgenden Gedicht reichen Gebrauch der kirchlichen Schriftsteller machen werde, weil dies der Hl. Jungfrau angenehm sei. - Er hoffe dadurch sie, die höchste Himmelskönigin zu preisen und zu ehren: wenn ihm das gelinge, so werde er für den Spott jener "abergläubisbhen Verehrer einer schönen Latinität" reichlich entschädigt sein. Die Widmung trägt das Datum 1. Mai 1493.

<u>Einleitung:</u>

Dem eigentlichen Gedicht schickt Wimpfeling eine Einleitung von 5o Versen voraus. Sie bilden inhaltlich eine

Umschreibung des Widmungsbriefes. - Die 6 ersten Verse wenden sich nochmals an den Erzbischof. In den höchsten Tönen wird er gelobt:

> M a x i m a n o s t r a r u m spes,[91] portus et anchora rerum,
> Quo cumulet priscum natio nostra decus,[92]
> Aurea quem tandem foelixque Maguncia sacrum
> Et sibi delectum gaudet habere caput.

Das Lied wird ihm nochmals dargeboten. Es folgt ein Hieb auf die antiken Dichter, die ihre Muse zu leichtsinnigen Gesang missbrauchten, während er, Wimpfeling, sich nur durch die eine, höchste Frau begeistern lässt:

> Dum raperet doctos mulier lasciva poetas,
> Cui caneret laudes ingeniosus amor
> Me vero rapiat coelo quae praesidet alto
> Me rapiat totum maxima virgo sibi!

Bekannte Dichter mit ihren Geliebten treten auf:[93] Naso (Ovid) hat Corinna besungen, Properz Cynthia, Catull Lesbia, Tibull Delia, sie alle haben sich durch eine Frau (versinnbildet in der "schmutzigen Thais"[94]) bewegen lassen und verdanken ihr einen Teil ihrer Inspiration. Hätten aber jene Männer, ja sogar Virgil und Homer, Maria besingen wollen, niemals hätten sie es würdig genug tun können. Auch er Wimpfeling wird Marias Lob nicht ziemend aussprechen können. Deshalb wendet er sich zu ihr, der Menschheit einzige Rettung, ihre grösste Hoffnung, die "Erfinderin der Verzeihung"[95] damit sie dem Dichter ihren Segen gebe. Denn:

> Vers 43: Laudes quaero tuas! Utinam tibi pronere possem
> <u>Carmina digna deae; carmine digna dea es</u>[96]
> Altior es coelo; pelagoque profundior! In te
> Nobile foedus homo cum deitate tenet.

In den letzten Versen dieses Vorgesanges gibt Wimpfeling noch die Einteilung des nun folgenden Gedichtes wieder: Zuerst wird er die Schönheit der Seele Mariens behandeln, dann jene ihres Leibes und als Letztes die Schönheit von Leib und Seele in ihrer

Himmelfahrt.

Bemerkenswert, doch nicht mehr auffallend ist in dieser Einleitung, das scharfe Urteil Wimpfelings über die Liebesdichter.[97] Immerhin scheint er ganz vergnügt, seine Kenntnis von diesen an den Mann zu bringen, und wenn ihm ein Vers aus Ovid in den Sinn kommt, so ist er froh, ihn auch auf Maria anzuwenden.[98] Auf jeden Fall, und das ist das Schöne und Anziehende an dieser Einleitung, fühlt sich Wimpfeling zum "H e i l i g e n S ä n g e r " berufen und stellt sein Amt dem leichtsinnigen Treiben der römischen Dichter gegenüber.[99]

D e s G e s a n g e s 1. T e i l .

Er bildet mit seinen 972 Versen den umfangreichsten Abschnitt von Wimpfelings Gedicht. Das vorausgehende "Argumentum" von Brant stellt eine Art Kapitelüberschrift oder Inhaltsangabe dar: zuerst soll die vollkommene Schönheit der Seele Mariens besungen werden, d.h. ihr immerwährendes F r e i s e i n von der E r b s ü n d e.

Eine Uebersicht über die Einteilung des Gesanges ist wegen seiner Länge von Nöten:

Vers 1-4o: A. Einleitung, Einführung in den Stoff.

Vers 41-45: B. Darlegung des Planes der nun folgenden Beweisführung.

Vers 46-308: C. 1.Teil der Beweisführung (die Figurae)

Vers 309-858: D. 2. Teil der Beweisführung (die Argumenta)

Vers 859-954: E. 3. " " " (die Historiae)

Vers 955-972: F. Schlussaufforderungen an den Leser.

A. Vers 1 - 40 : EINFUHRUNG IN DEN STOFF.

Dazu wird die Geschichte der Empfängnis Mariae, wie sie uns die Legende übermittelt, erzählt: dem trauernden Gatten, der unfruchtbaren Anna verkündet der Engel ("interpraes divum, coeli dimissus ab arce" nach Virgil)[100] die Geburt einer Tochter. Dies bedeutet nichts Aussergewöhnliches: wurden nicht Isaack,[101] der starke Samson[102] und Johannes der Täufer[103] ihren Eltern vorhergesagt? Maria war aber in ihrer Empfängnis schon heilig, sie, "quam sine peccato concepit originis Anna". Deshalb feiert auch das christliche Volk ihre Empfängnis und Geburt.

B. Vers 41-44 : DARLEGUNG DES PLANES.

In 4 Versen gibt Wimpfeling eine Uebersicht zu der nun kommenden Darstellung: Drei Arten Argumente will der Dichter brauchen, um Marias Heiligket in der Empfängnis zu beweisen: in B i l d e r n (priscae figurae) wird er sie zuerst vorher verkündet finden, dann sprechen die "Argumenta", die V e r n u n f t s g r ü n d e, dafür diese Wahrheit und schliesslich di

"historiae" d.h., die g e s c h i c h t l i c h e n Beweise.

C. Vers 4o6-3o8: 1. TEIL DER BEWEISFUHRUNG: DIE "FIGURAE"

a) Vers 45-196:Maria in 8 Bildern dargestellt (Typi)

b) Vers 197-232:Umschreibung,Erweiterung,Anrufung(Tropi-Exageratio)

c) Vers 233-276:Maria in Bildern des A.T.und der Hymnen.

d) Vers 277-3o8:Belehrung und Aufmunterung des Dichters.

a) Vers 45-196: M a r i a i n 8 B i l d e r n d a r gestellt

1.V.45-6o. Zuerst tritt uns Maria im Bilde des W e i b e s entgegen, das der S c h l a n ge d e m K o p f z e r t r a t.[104] - Von je her wurde diese Aussage der Hl.Schrift auf Maria angewendet. Es ist also selbstverständlich, dass Wimpfeling sie hier an 1. Stelle bringt. Sie ist auch, wie wir noch sehen werden, sein stichhaltigster und theologisch richtigster " "Typus". - Wenn er Vers 53-54 schreibt:

"At sine peccato si non concepta fuisses
Qualiter haec poteras sternere colla precor?",

so deckt sich seine Auffassung vollständig mit jener, die man noch heute von dieser Bibelstelle hat.[105]

2.V.6o-65. Hier wird Maria als durch die P a l m e versinnbildelt dargestellt. - Die Palme als immer grünender Baum, soll ihre stets von der Gnade bewohnte Seele bezeichnen.[106]

3.V.66-72. Auch die C e d e r und C y p r e s s e sind Sinnbilder Mariens,[107] denn die Himmelskönigin ist wie jene Bäume wohlriechend und unverweslich, d.h., keine Sünde habe sie je berührt.

4.V.73-78. Die M y r r h e ist ein Bild Mariens, denn wie diese kostbare Salbe den Körper vor Fäulnis bewahrt,[108] so verscheuche Maria des Lasters dunkle Schlange und seit Anbeginn ist sie von der Ansteckung der Sünde bewahrt. - Wimpfeling hat hier wohl an die Braut des Hohenliedes gedacht, die mit einem Myrrhenzweig und mit einem Myrrhen bepflanzten Hügel verglichen wird.[109] Er sagt nämlich, V.73:

" S i c u t e t i p s a r e f e r s:electa es myrrha suavi"

5.V.79-1oo. "Maria ist die in Jericho gepflanzte R o s e," Vers 8o:"Plantata in Jericho (te referente) rosa es."
Auch hier denkt Wimpfeling an die Hl. Schrift, die von einer Rosenpflanzung in Jericho spricht.[110] Maria ist eine Rose, weil sie wie diese Blume unter den Dornen wächst, ohne von ihnen berührt zu werden: sie ist vom Stachel der Sünde verschont geblieben.
Zweimal betont der Dichter in diesem Zusammenhang die U.E. Einmal V.85:"At tu casta parens et alumna futura tonantis[111]
Haud concepta riges asperitate patris."

und V.99:"Quo magis in spinis concepta iuvamine[112] nati
Spinarum felix virgo rigore cares."

Diese 2 letzten Verse bringt Wimpfeling am Schluss eines überraschenden Vergleiches. Er sagt: die Kastanie verbirgt ihre wei-

che und glänzende Haut hinter abscheulichen Stacheln. Aber die Mutter Natur, die alles vorzüglich macht, lässt doch die Frucht schön und unberührt das Licht der Sonne erblichken. So ist es mit Maria: obwohl sie mitten unter Stacheln empfangen wurde, so bleibt sie doch durchdie Hilfe ihres Sohnes von allem Uebel bewahrt. - Stammt dieser Vergleich wohl von Wimpfeling selber? Auf jeden Fall ist es interessant, ihn hier, mitten in dieser überlieferten biblisch- orientalischen Bilderwelt zu treffen.Die Kastanie ist für Wimpfeling eine einheimische Frucht, und man kann deshalb diese Anspielung gut als Zeichen eines erwachenden Naturgefühles bezeichnen.

6 V.101-122. Maria ist die M o r g e n r ö t e,die der Sonne Aufgang verkündet, "sicut hyy m e n e o c a r m i n e scripta canunt".-Wimpfeling bezieht sich hier also sicher auf das Hohelied. - Wenn Maria einmal unter der Macht der Sünde gestanden hätte, wie könnte sie so genannt werden? Ihr Ursprung wäre dann in Schatten und Dunkelheit gehüllt, und das bedeutete den grössten Widerspruch, denn die Morgenröte ist die Austrahlung des Lichtes selber. - Nein, Maria wurde seit Anbeginn vom Strahle der Gnade getroffen, und deshalb wurde sie mit Recht A u r o r a genannt. Wimpfeling knüpft an dieses Bild einige Verse über die aufgehende Sonne. Durch mehrere antike Bezeichnungen hat er sie verschönern wollen, und tatsächlich klingen diese Verse stark an Virgil an:

V. 1o3-112:

" Oceanis T i t a n[114] cum se dimerserit undis
Rursus et A e o s[115] lumine lustrat aquas,
Aurora a radiis surgens solaribus exit
Antea quam P h o e b i / l a m p a d e f u l g e t[116] humus;
Tunc oritur, r o s e o[117] gaudens se spargere vultu
......
Nam-que ubi praebuerit mundo sua lumina T i t a n[114]
Excipitur radiis: deinde fit a l m a d i e s."[118]

7.V.123-158. Auch S t e r n d e s M e e r e s werde Maria mit vollem Recht genannt. Wie ein Stern, immer glänze und nichts von der Dunkelheit zu fürchten habe, so stehe es mit der Seele der Hl. Jungfrau: die dunkle grausame Sünde hat das Licht der Gnade in ihr keinen Augenblickt verfinstert.[119] -Der Dichter gibt hier keine lange Erklärung des Sinnbildes, sondern wendet sich bald in inbrünstigen Worte an Maria selber:

V.133:"O decus, o sancta, tu formosissima mente
O mea parthenice, candida,pura nitens
O pelagi portus,[119] nautis spectabile sydus,
Virgo decus coeli, stella Maria maris
O prompta adiutrix, res sit certissima cunctis
Principium vitae, sine labe feras.

Dann fordert er die Menschen, " o vos mortales" auf, die Himmels königin zu verehren. "Huc properate (precor) cupidi iuvenesque senesque" heisst ein Vers, dessen sich Brant später erinnern wird.[120] Niemand dürfe hoffen, die andere Welt glücklich zu erreiche wenn er nicht in seinem Leben auf den "Stern des Meeres" schaue. Dieser werde ihm auch in den schweren Versuchungen immer zu Hilfe eilen. So muntert Wimpfeling jetzt den Leser auf, das Fest vo Marias U.E. zu feiern[121] und an ihrer Schuldlosigkeit nicht mehr zu zweifeln.

8.V.159-196. Das letzte Sinnbild, das als Beweis für Marias Sündenlosigkeit dienen soll, ist jenes der " g e - s c h l o s s e n e P f o r t e" Ezechiels.[122] Diese Prophezeiung, die gewöhnlich auf die Jungfräulichkeit der Gottesmutter gedeutet wird, erweitert Wimpfeling hier noch auf ihre U. E. Es ist doch nicht möglich, so sagt er, dass das Heiligtum, das für alle ausser für Christus geschlossen blieb, einmal eine Wohnung Satans gewesen wäre. Der Teufel wird als " f e r o x J u p p i t e r",[123] " s a e v e P l u t o", und " a t r o x L e v i a t h a n" angeredet. - Wimpfeling findet nicht Worte genug, um das Schreckliche eines solchen Gedankens (die Herrschaft Satans über die Seele Mariens) auszudrücken. Niemals wird er so etwas glauben können:

Vers 183: "Nunquam crediderim (qui virginitatis es osor)
Te matrem veri distinuisse dei
Absit ut id credam...
.....
Horrendum dictu, templum, matremque tonantis,[124]
Oppresam torvo daemonis esse pede.
.....
Filia tu Sathanae fueris? templumque, domusque?
Sit procul hic error, sacrilegiumque nefas!"

b) Vers 197-232: U m s c h r e i b u n g - Exageratio Tropi.

In diesen Versen werden, die schon ausgesprochnen Gedanken erweitert und ausgearbeitet. Vor allem kann es der Dichter nicht zugeben, dass die dunklen Mächte der Unterwelt übe

Marias reine Seele einmal geherrscht haben sollen. Die Hölle wird wieder mit mythologischen Namen bezeichnet. Die Teufel sind die " duces L a e t h e i", und ihr Aufenthaltsort bilden die "s t y g i s c h e n Gewässer" (Aquae-Stygiae)[125] und der "dunkle T a r t a r u s". - Wie schon früher findet Wimpfeling von dieser negativen Seite her, Ursache Maria zu preisen. Nicht nur habe Satan nie über sie geherrscht, sondern S i e habe Gewalt über ihn, über die Hölle, die Welt, den Himmel. Gott teilt mit ihr seine Herrschergewalt. All seine Rechte stehen in der Mutter Hand. Wenn ihr also Gott, der Allmächtige, soviel verliehen habe, so habe er sie auch unbefleckt erschaffen können.[125']

c) Vers 232-276: M a r i a in B i l d e r n des A l t e n T e s t a m e n t e s.

Dieser verhältnissmässig kurze Abschnitt stellt eine geradezu übertriebene Häufung von Marien S y m b o l e n dar. Wimpfeling tut es in Anlehnung an den Hl. B e r n h a r d, für den er eine besondere Liebe und Andacht hatte.[126] Die Predigt, die er als Quelle benutzt, ist die "3. super Salve Regina".[127] Dass Wimpfeling des Hl. Bernhards gedruckte Werke kennen konnte, ist klar:[128] und mit welcher Freude muss er darin gelesen haben, besonders wenn er Stellen wie diese fand, die ein überschwengliches Lob Mariens enthielten. - Die Ausdrücke, die Wimpf

feling hier gebraucht, sind jene, die wir in den Hymnen des Mittelalters immer wieder finden, und sich auch in den Litaneien zum grossen Teil erhalten haben. Viele davon stammen aus dem Hohenlied. Es sind symbolische Bezeichnungen, die zum Gemeingut der marianischen Literatur gehören. Den grössten Teil von ihnen haben wir auch bei Brant gefunden. Maria ist die blühende Rute A a r o n s,[128] der brennende D o r n b u s c h,[129] der geschlossene G a r t e n,[130] der versiegelte Q u e l l,[130] die L e i t e r Jakobs,[132] der B e r g, von dem der Stein sich loslöste;[133] sie ist versinnbildet in Gedeons V l i e s s,[134] im R e g e n b o g e n, der als Zeichen der Versöhnung geschaffen wurde.[135] Sie ist die B r a u t,[136] die L a g e r s t ä t t e,[136] das H a u s,[137] die M u t t e r, die S t a d t des hohen Gottes (urbs alti t o n a n t i s).[138] Sie ist sein Vorhof, sein Schlafgemach und seine Arche. Sie ist allen wohlriechenden Pflanzen gleich: der R o s e, der P a l m e, der M y r r h e, dem S a f r a n, dem M a n d e l z w e i g. Sie ist N a r d e und B a l s a m,[139] ein W e i n b e r g[140] ist sie und ein fetter A c k e r.[141] Der Quell des Gartens,[142] die L i l i e des Tales,[143] die goldene P f o r t e usw. usw. - Der Hl. Bernhard hatte die meisten dieser symbolische Ausdrücke in der Predigt, die Wimpfeling benutzte, zusammengefasst. So konnte dieser aus voller Quelle schöpfen.[144] - Nach der langen Aufzählung wendet der Dichter (wie es die Kirche v. jeher getan) die Worte des Hohenpriesters an J u d i t h[145] auf Maria an:

V.269:" Gloria tu Solymae, tuque Israel una voluptas
....
Tu splendor, tu gentis honos, tu summa tuorum
Gloria et antiquae phama suprema domus."

und dann redet er sie noch an in 2 Versen, die an das " S a l v e R e g i n a" anklingen:

V.275: " Regina est veniae,[146] nostrae dulceoque vitae,
Fida patrona hominum, spes, decus, ordo, salus."

d) Vers 277-308: G e b e t, B e l e h r u n g e n und A u f - m u n t e r u n g des D i c h t e r s.

In diesem letzten Teil wendet sich Wimpfeling zuerst an Maria, um ihr nochmal sein Unvermögen und seine Unwürdigkeit zu klagen. Wenn sein Talent noch 10 mal grösser wäre, schärfer sein Verstand und beredter seine Zunge, so könnte er trotzdem nicht Marias Verdienste in Worte fassen, denn der Stoff als solcher ist über alles erhaben:

~~M.~~ " Materia vires exuperante meas!" sagt er ~~mit~~ in Anlehnung an O v i d.[147] Er hätte sich nicht an ihn gewagt, wüsste er nicht wie gut Maria sei. ~~Die nächsten Verse geben Wimpfelings Gesinnung und Einstellung zur Mutter Gottes wieder~~:

V.285: " Et mihi non facile quisquam persuaserit, istud
Pondus et hanc molem tam subiisse gravem,
Si mihi non prorsus res haec perspecta fuisset,
Sensissemque animum credere posse meum;
Quod virgo o facilis, clemens, mitissima, dulcis
Scripta haec cum venia qualiacumque legas."

Und nun zusammenfassend kommt der Dichter auf diesen 1.

Teil seiner Argumentation zurück. - Wenn Maria in so vielen Bildern vorher gekündet wurde, so könne sie doch keine Erbschuld an sich haben. Aber man werde ihm mit geistreichen Spitzfindigkeiten zeigen wollen, dass diese Symbole und Vorbilder keine Beweiskraft besässen. Wimpfeling gibt zu, dass diese Beweise nicht z w i n g e n d sind: aber sie führen auf die richtige Spur, zeigen klar, worum es geht, und lassen doch die zu beweisenden Tatsachen als glaubwürdig erscheinen. - "Niemand zeigt Dir mit dem Finger auf die Geheimnisse Gottes. Hat nicht sogar Christus um seine Auferstehung zu b e w e i s e n, ein Bild als Zeugniss angeführt? aber das Natterngezücht [148] erwartete etwas Aussergewöhnliches, und musste es dann vernehmen, dass Jonas schon ein Zeichen war."

Mit diesem klugen Hinweis auf das Evangelium schliesst Wimpfeling den 1. Teil seiner Beweisführung. Gewiss hofft er damit seine Gegner so erstaunt und sprachlos zurückzulassen, wie damals Christus die ungläubigen Juden.

D. Vers 309-858: <u>2. TEIL DER BEWEISFÜHRUNG: DIE "ARGUMENTA"</u>

a) Vers 312-474: 8 "Ratiocinationes" (Ueberlegungen).

b) Vers 475-536: Geburt und Heimsuchung.

c) Vers 537-640: 5 "Objectiones" mit "Solutiones."

d) Vers 641-858: Das Zeugnis der Väter und Heiligen.

a) Vers 312-474: 8 U e b e r l e g u n g e n (Ratiocinationes)

1.V.313-342. "P r i m a r a c i o c i n a-
t i o" heisst es als Randbemerkung. Wimpfeling beginnt diese"Ueberlegung" mit einer Anlehnung an den bekannten Vers von S e - d u l i u s, "Salve sancta parens". 150 Es heisst bei Wimpfeling:

" O generosa parens enixa puerpera regem 151
Qui mare, qui caelos qui phlegethonta regit"

und weiter:Te deus ille prius mundi quam machina staret
Elegit Christum...."

was an eine Lesung aus dem Alten Testament erinnert. 152.

Diese 1. Ueberlegung lässt sich so zusammenfassen: Gott, der Allmächtige, der "rector O l y m p i" 152' konnte und wollte es nicht zulassen, dass seine Mutter, die ihn in ihrem Schosse zu tragen un an ihrer Brust zu ernähren bestimmt war, je vom Schandfleck der Erbsünde berührt würde.

2.V.343-364. Die "s e c u n d a r a t i o-
c i n a t i o" lässt sich ungefähr so wiedergeben: Wenn man behauptet, Marias Sündelosigkeit anzunehmen, bedeute, die Mutter dem Sohne,Christus, gleich stellen, so irrt man sich. Man ist sich des Abstandes zwischen beiden klar bewusst. Die Tatsache der U.E. Mariens vermindert keineswegs die Ehre Christi: im Gegenteil denn es ist für den Sohn ruhmreicher eine fleckenlose Mutter zu haben, als eine, die unter dem Joch der Sünde stand. Schliesslich beziehen sich alle Ehren, die wir Maria beweisen, auf ihren

göttlichen Sohn zurück:

Vers 364: "Quin etiam maior praestatut gloria nato
Ad se maternus cum quoque spectet honos."

Vers 353 " Pace tua fari hic liceat sanctissima virgo"

klingt an Ovid an.[153]

3.V.365-376. "T e r t i a r a t i o c i n a t i o

Der Heiland, der zum Mittler zwischen dem Himmel und der Erde wurde, hat den Vater v o l l k o m m e n versöhnt. Wie könnte aber diese Versöhnung vollkommen sein, wenn seine eigene Mutter der Sünde unterworfen gewesen wäre? Wenn sieden väterlichen Zorn hätte spüren müssen?

Die Worte Didos an ihre Schwester Anna sind Vers 376 wörtlich aus V i r g i l übernommen:[154]

" Huic uni forsan sineret succumbere culpae"

4.V.377-386. "Q u a r t a r a t i o c i n a t i o

Christus hat aus Liebe zu Maria verhindert, dass die Sünde in ihre Seele einschleiche. Hätte er das nicht bewirkt, würde dann Maria Christus so sehr lieben?[155]

5.V.387-404. " Q u i n t a r a t i o c i n a t i o

Wenn Gott die ersten Menschen o h n e Erbsünde erschaffen hat, sollte er denn Maria weniger lieben und sie m i t der Erbsünde

erschaffen? Christus die Güte und Liebe selber hätte so was doch nicht ertragen können. - - - Um seiner Ueberzeugung besser Ausdruck zu geben, braucht hier Wimpfeling, wie schon früher,[156] ein Verbum der Aussage in der 1. Person:

Vers.399:" Te neque tam durum c r e d o fuisse Jesu
Nihil te dulcius est,[157] quamquam mitissimus ipse es."

6.V.405.414. "S e x t a r a t i o c i n a t i o".
==============

Gott hat uns befohlen, die Eltern zu ehren. Der Heiland, der zu den Juden[158] gesprochen hat;" Ich kam nicht das Gesetz zu lösen,sondern zu erfüllen", konnte doch nicht anders, als auch seine Mutter ehren. Hätte er sie nicht von der Sünde bewahrt, so hätte er das Gestz überschritten, denn so hätte er seiner Gebärerin keine Ehrfurcht erwiesen.

7.V.415-432. "S e p t i m a r a t i o c i n a t i o".
=============

Von Ewigkeit her war Maria zur Mutter des Heilandes bestimmt.So hat dieser von Ewigkeit her zusammen mit dem Vater dafür gesorgt, dass sie von der Sünde unberührt blieb.[159] Dazu stimmt auch der "Weise Prophet". Hier spielt Wimpfeling auf S a l o m o n an.Ein paar Verse geben die Gedanken des Buches der S p r ü c h e wieder.[160] Vers 427:"Ipso a principio clarissima virgo placebat
Et fuerat summo semper amica patri.
Ordinat hanc siquidem dominus possessor ab aevo
Si nobis sapiens vera propheta canit."

8.V.453-454. "O c t a v a r a t i o c i n a t i o".
============

Johannes der Täufer und Jeremias wurden im Mutterschosse geheiligt

Wer das gleiche von Maria behaupte und nicht glaube, dass sie schon bei der Empfängnis sündenlos war, der stelle die Gottesmutter nicht ob den Vorläufer Christi und den Propheten. Und doch steht Maria, die einzig Auserwählte auf einer höheren Stufe als jene Heilige.

Vers 455-474. Wimpfeling wendet sich wieder an Maria

" Tota quam Parthenice mea,pulchra,venusta,decora es."

und bemüht sich nochmals, in anderer Form, ihre Schuldlosigkeit darzulegen. Jede Sünde, so sagt er, hinterlässt eine Spur,auch wenn sie durch Gottes Güte, "pietate t o n a n t i s"[161] verziehen worden ist. Hätte Maria jemals eine Sünde an sich gehabt, so würde ihr etwas davon ewig anhaften. Das ist bei ihr,der "ganz Schönen" unmöglich.

In paar Versen hebt der Dichter noch Marias Jungfräulichkeit hervor. Für diese ihre Eigenschaft allein wäre sie ewigen Lobes würdig.

b) Vers 475-536: Von der V e r k ü n d i g u n g und H e i m s u c h u n g.

Zwischen dem 1. und 2. Teil seiner Beweise fügt Wimpfeling eine kurze Betrachtung über zwei Geheimnisse aus Mariens Leben ein: es sind jene der Verkündigung (nicht der Ge-

burt, wie es am Rande des Textes steht) und der Heimsuchung.[162] Vielleicht tut es der Dichter, um seine Leser mit theologischen Fragen nicht zu übersättigen, vielleicht tut er es aus Andacht und Liebe. - Voraus gehen ein paar Verse, die Marias Glück ob ihrer Gottesmutterschaft besingen. "O virgo felix" nennt sie der Dichter: und dann wieder:

Vers 477:"O felix nimium t o t u s q u e m non capit orbis,[163]
Habitur in cuius viscera, factus homo."

und weiter:
Vers 481:"O duo felices genitrix et maxima proles
Q u i s[164] s i n e nulli unquam orta beata datur."

Zusammen mit dem Lob jener Frau aus dem Volke die Jesus Mutter selig pries,[164'] soll des Dichters Lied erschallen.

Als "tenera nympha"[165] erscheint die Jungfrau bei der V e r k ü n d i g u n g . Der Engel überbringt ihr die Himmelsbotschaft, worauf sie sich über das Gebirge zu ihrer Base Elisabeth begibt. Nochmals gibt uns der Dichter eine Umschreibung des "Magnificat" und lässt es, wie jenes schon behandelte,[166] mit den Worten beginnen:

Vers 521:"Magnificans animus dominum collaudat Olympi"

Wimpfeling unterbricht sozusagen Marias Lobgesang an der Stelle, wo sie vom Preis der zukünftigen Geschlechter spricht. - Sie,die sich selber glücklich nennt, die der Engel,Elisabeth, der Heilan selig preisen, sie sollte der allmächtige Vater "A l t i t o - n a n s p a t e r"[167] mit einer Schuld erschaffen haben? Unmöglich

Vers 53o:"Nil de te dictu turpius esse potest
Quam mater quod tantopere exaltata t o n ant i s
Laetifera nequeas hoc caruisse malo.
Non ego vana loquor sunt qui tibi mater honorem
Puri conceptus eripuisse velint."

Hier hat der Dichter den Uebergang gefunden um die Einwände seiner Gegner vorzubringen und sie dann zu lösen.

c) Vers 537-646: 5 E i n w ä n d e und deren L ö s u n g.

1.V.537-582. E i n w a n d: Der Hl. Paulus hat gesagt: " in Adam haben wir alle gesündigt". Das lässt mit der U.E.nicht vertragen.

L ö s u n g. - Wenn der Hl. Paulus so schrieb, so hat er das allgemeine Gesetz ausgeprochen, dem seit der Schuld der Stammeltern jeder Mensch unterworfen ist. Maria aber fiel nicht unter dieses Gesetz: sie bildet eine Ausnahme (was ja nur das Gestz bestätigt) Auch die Empfängnis ihres Sohnes und dessen Geburt war eine Ausnahme von der allgemeinen Regel. Steht doch der Gesetzgeber, der Herrgott, ob seinen Gesetzen und kann sie ändern, wenn es ihn gut dünkt. Das tat er bei der Ampfängnis seiner Mutter.

In diesem Abschnitt hat Wimpfeling mit besonderer Gefälligkeit den Zustand der Stammeltern vor ihrem Sündenfall geschildert. In Milde, Ruhe und Geborgenheit lebten sie dahin:weder Hunger, noch Durst, noch Krankheit hatten sie zu fürchten. Keine

schlechten Gelüste verlockten sie, und die Natur mit all ihren Kräften war ihnen untertan. Vor allem hatten sie nicht zu sterben Vers 548: "Nec posset medios rumpere parca dies".

2.V.583-608. E i n w a n d. Wenn Maria unbefleckt empfangen wurde, so ist der Heiland nicht ihr Erlöser. Der Heiland sollte doch aller Menschen Erlöser sein.

L ö s u n g.[171] Wer am anderen ein Uebel oder einen Unfall verhütet, kann mit gleichem Recht dessen Retter genannt werden, als jener der ihn aus dem Uebel oder Unfall herauszieht. So war es mit Christus und Maria: diese ist nur wegen Christus, dem Fluch der Erbsünde entgangen, - deshalb ist Christus auch ihr Erlöser.[169]

Zum Schluss gibt Wimpfeling dieser Lösung noch eine etwas verschiedene Wendung. Er sagt: der Heiland wollte die Welt vollkommen erlösen;[170] damit dies geschehen konnte, musste er wenigstens e i n e Seele v o l l k o m m e n erlösen: das war jene seiner vielgeliebten Mutter.[171]

3.V.603-618. E i n w a n d. - Wenn Maria vor Christus gestorben wäre, wäre sie doch in die Vorhölle gekommen. Ist das nicht ein Zeichen, dass sie auch der Erbsünde unterworfen war?

L ö s u n g.- Wenn Maria auch zu den geretteten Seelen in die Unterwelt gekommen wäre, so bedeutet das keineswegs, dass sie Erbschuld auf sich hatte. Eine kluge Anordnung des Vaters, hatte es so bestimmt, dass niemand des Himmels Pforte öffnen würde, bis

sein eingeborenen Sohn am Kreuz gestorben ware

Auch hier braucht Wimpfeling wieder antikisierende Ausdrücke, um die Vorhölle und deren Bewohner zu bezeichnen: Die Seelen sind die "Manes imi", ihr Aufenthaltsort die "Aquae S t y g i a e"[172] und der Phlegeton.[173]

4.V.619-63o. E i n w a n d.- Die Ursache des Todes ist die Erbsünde. Maria ist gestorben.- Also muss-te Maria dieser Sünde unterworfen gewesen sein.

L ö s u n g.- Aus den Folgen kann man noch nicht auf die Ursache schliessen. Wenn Maria auch nichts von der Erbsünde in sich hatte, so hat sie doch deren Folgen auf sich nehmen wollen. Sie konnte sich dadurch Verdienste für den Himmel sammeln:

Vers 623:" Leniter ad meritum quicquid patiare ferendum est " heisst es in Anlehnung an O v i d.[174]

Marias Sterben war übrigens kein gewöhnliches, sondern ein Einschlummern. Und dazu: wäre Maria nicht gestroben, so hätte leicht der Irrtum aufkommen können, Jesus sei nicht wahrer Mensch,sondern nur der Sohn einer N y m p h e gewesen.

5.V.631-636. E i n w a n d .- Es steht ja überhaupt nichts von der U.E. in der Hl. Schrift.

L ö s u n g.- (Hier eher A n t w o r t): Steht etwa in der Hl. Schrift, Maria sei i m mütterlichen Schosse geheiligt worden, und daran glaubst Du Gegner doch. Daraus sieht man, dass auch Du Sachen für war hälst, die nicht in der Hl. Schrift sind:übri-

es gibt Glaubenswahrheiten, die in der Bibel nicht augenfällig enthalten sind. Heisst es z.B. darin, dass der Heiland die Väter des Alten Bundes aus der "Vorhölle", (ex A c h e r o n t e)[175] geholt habe?

Vers 637-64o. Der Dichter hat nun die wohl am häufigsten vorkommenden Einwände gegen die Lehre der U.E. widerlegt. Jetzt frägt er sich, ob es einen Sinn habe, diesen "Bellern" (relatrans) und Hartköpfen all dies vorzubringen. Was nützt es, so zahlreiche trockene Argumente in ein liebliches Gedicht zu streuen?

d) Vers 641-858: Das Z e u g n i s der V ä t e r und H e i l i g e n.

1. Vers 641-672: Uebergang.

2. Vers 673-8o8: 8 "Doctores"

3. Vers 8o9-819: "Scolastices doctores".

4. Vers 82o-844: "Religiosi" (Mönche)

1.V.641-672. Als Uebergang widmet Wimpfeling noch ein paar Verse dem Feste der U.E. Empfängnis. Er bezeugt seinen Glauben an die Beschlüsse des Basler Konzils[176] und freut sich, dass nun in der ganzen Welt, vom Papst bis zum frommen Volke, dieser Ehrentag Mariens, der 8. Dezember, begangen wird. Im klassischen Ausdruck "l i n g u i s a n i m i s q u e f a v e t e"[177] fordert er die Christenheit zum freudigen Mitmachen auf. Der Vers 652: "Iamque

parens hymnos andiat alma novos" deutet auf das neue Festoffizium hin.[178]

2.V.673-8o8. Das Zeugnis berühmter k i r c h l i c h e r S c h r i f t s t e l l e r, die die Lehre der U.E. verteidigt haben sollen,[179] oder wenigstens grosse Marienverehrer waren, wird nun angeführt. Es handelt sich um Männer, die durch Schärfe des Geistes ("animi sclercia"), durch grosses Wissen ("maior doctrina") und Frömmigkeit ("pietas religiosa") sich auszeichneten:

Der Hl. H i e r o n y m u s steht, von Lorbeeren umkränzt, als leuchtende Zierde der lateinischen Sprache da. Er sei ein 2.Cicero:V.679:"Primus ades viridi redimitus tempora lauro
Quam tibi pro merito littera sacra dedit
Tu decus Ausoniae clarum sanctissimae linguae
Marimus tu doctor: Tullius alter ades."

Wimpfeling bittet diesen Heiligen, seiner Arbeit beizustehen, damit er durch dies Gedicht vermöge, die Feinde der U.E. in die Flucht zu schlagen. Wie Hieronymus einst Helvidius zum schweigen brachte, so werden auch jetzt vor ihm der Jungfrau Feinde verstummen.[180] So scharfe Worte der Heilige gegen seine Wiedersacher brauchte, so hat er doch, wo es sich um Maria, die "genitrix veneranda tonantis",[181] handelt, nur süsse Töne gefunden.

Dann wendet sich Wimpfeling wieder an Maria, um ihr zu versichern, dass er an ihre sündenlosigkeit glaubt: sie ist ja voll der Gnaden, und sie steht ob den Engel; wie könnte somit die Sünde in ihrer Seele Platz gefunden haben?[182]

Der Hl. A m b r o s i u s, "veri certissimus index", soll auch Marias Freisein von Sünde verteidigt haben.[184]

Der Hl. A u g u s t i n u s wird mit grossem Jubel von Wimpfeling begrüsst:[185] "Tu quoque magne pater; Tuque illustrime princeps
Et doctor fidei maxime, testis ades."

So viel habe dieser Hl. Bischof geschrieben, dass niemand sich rühmen könne, all seine Werke gelesen zu haben. Auch er habe die Sündenlosigkeit Mariens verteidigt.[186]

Der Hl. C y r i l l u s von A l e x a n d r i e n, des Nestorius Gegner, habe jenen als toll und unbesonnen erklärt, der Maria eine Schuld zuzuschreiben wage.[187]

Des Hl. A n s e l m u s Lehre über die Frage wird eingehender behandelt. Wimpfeling führt des englischen Bischofs berühmter Satz über Maria an:

Vers 765: " Tanta, inquit, Mariam clarescere luce decebat, [188]
Qua fieri maior sub deitate nequit".

Er erklärt auch des Heiligen Auffassung über die Empfängnis, nämlich jene, die darin 2 Momente sieht: die "conceptio activa" (bei der Zeugung) und die "conceptio passiva" (als Maria ihre Seele bekam).[189]

Die nächsten Verse sind einem R i c h a r d u s gewidmet. Der Text lässt auf

R i c h a r d von S T. V i k t o r schliessen. Es wird nämlich der Glanz Mariens, der keine Dunkelheit erträgt, hervorgehoben (Vers 778-79). - Tatsächlich hat der Viktoriner, ohne seinen Glauben an die U.E. der Gottesmutter direkt auszusprechen,[189']

in seiner "Explicatio in Cantica Cantocorum" den Glanz Mariens unterstrichen.[190]

Thomas von Aquin wird als 7. Zeuge genannt:

Vers 783:" Septimus huc testis Thomas accedit Aquinas
Doctrina magna, nec probitate minor."

Er lehre, wie Anselmus, es zieme sich, dass niemand schöner als Maria erschaffen wurde, niemand reiner und leuchtender.[191.]

Panormita, "sacri iuris doctissimus abtas", wird als letzter der 8 "doctores" genannt. Dieser Name ist uns allerdings weniger geläufig, als jener der berühmten Kirchenlehrer. Es handelt sich um den Benediktiner Abt, Nikolaus de Tudeschis (+1445 od. 53), der ein Verteidiger der U. E. war.[192] Er hatte am Basler Konzil teilgenommen und sich durch seine Kommentare zu den Dekretalen Gregors IX. und dem "Liber Sextus Decretalium" von Bonifaz VIII. einen Namen gemacht.[193] Da Brant eine Ausgabe von diesen Werken besorgte,[194] so kann man wohl annehmen, dass Panormitanus kein Unbekannter für den Elsässischen-Humanistenkreis war.[195]

3.V.809-819. Jene, die den genannten Kirchenlehrern nicht trauen wollen, mögen doch, so schreibt Wimpfeling weiter, die Scholastiker lesen. Als Randbemerkung heisst es dann: " Testimonium Scolasticorum Doctorum". - Eigentümlicherweise wird zuerst Origines,[196] genannt, dann Varro,[197] und Duns Scotus. Ihnen folgen Hildephons,[198] der bei den Oberrheinischen Humanisten so geschätzten Johannes Gerson,[199]"gloria parisiis,

qui fuit ampla viris", Marsilius,[200] Thomas von Strassburg,[201] und zusammenfassend alle, die sich an die Lehre des grossen Franziskaners halten: "omnes sectantes Scotum". Diese Männer sollen nicht an die Sünde bei Maria glauben.

4.V.819-848. Die 3. Klasse Menschen, die Wimpfeling anruft, um mit ihm MariasEhre zu verteidigen, istjene der Ordensleute. Zuerst wendet er sich an die Benediktiner: "Turba,

Quae sequitus legem, dux Benedicte, tuam.
Dux Benedicte sacer:qui fons, caput, auctor, origo
Et pater antiquae relligionis ades!"
......
" Ex qua bis dene sumunt exordia sectae."[202]

Es golgen die Cistercienser. Wimpfeling wendet sich hier an den Gründer, an den Hl. Bernhard selber. Niemand habe Maria in schöneren Weisen besungen als er; seine Söhne liessen weiterhin des Himmelskönigin Lob bis zum Himmel ertönen. Doch hätte der Hl. von Clairvaux einmal zu hart geurteilt, damals wie er Maria der Erbsünde beschuldigte.[203] "Sed revocas" sagt ihm der Dichter, denn der Papst hat gesprochen.[204]

Die Söhne des Hl. Bruno,"Germanus" wie ihn Wimpfeling mit Stolz bezeichnet,[205] - die Karthäuser - werden hier genannt. Auf sie folgen die Augustiner, die Karmeliter und die Franciskaner:, "Chordigeri patres".[206]

5.V.845-858. All diese Ordensmänner, sie sind mit dem Dichter einig, um Marias U.E. zu bekunden. Da schickt es sich doch, ist man nicht schlecht oder dumm, auch mit ihnen zu halten.

Zum dritten Teil seiner Beweisführung übergehend,[207] fasst Wimpfeling kurz die schon behandelten Argumente zusammen. Genügen diese nicht genügen, wird er noch mit anderen kommen.

E. Vers 859-954 3. TEIL DER BEWEISFUHRUNG: DIE "HISTORIAE"

Dieser letzte und kürzeste Teil seiner Beweisführung, der auch den Ungläubigsten überzeugen muss,[208] ist Wundern gewidmet, die für die H. E. Zeugnis ablegen sollen. - Wimpfeling erzählt hier nun 3 bekannte Legenden, die auf die apokryphe Schrift des Hl. A n s e l m u s "Sermo de conceptione Beatae Mariae"[209] zurück-gehen. Diese Legenden, besonders die erste von ihnen,fanden während des ganzen spät Mittelalters eine grosse Verbreitung,und ohne Zweifel hängt das rasche Bekanntwerden des Festes der U.E.mit dieser Tatsache zusammen.[210] Johannes von S e go v i a, der Schreiber des Basler Konzils, führt sie als Bestätigung zum gefassten Beschluss, betreffs der Immaculata Lehre an,.[211] - In einem während des 15. Jhrds. in Deutschland verfassten Anhang zur"Legenda aurea" sind die gleichen Wunder aufgezeichnet[211'] und in mehreren Hymnen zu Ehren der U.E. sind sie erwähnt.[212]

a) V.861-889: P r i m u m M i r a c u l u m: Hier erzählt Wimpfeling die Geschichte der englischen Abtes H e l s i n der auf einer Meerfahrt durch einen gewaltigen Sturm überrascht

wurde:[213]
V.683:" Horrida tempestas coelum commovuit et undas".

heisst es mit ~~Ovid~~ Horaz[214] zu Anfang der neunversigen Beschreibung des Unwetters. In Todesgefahr schwebend wendeten sich die Schiffsbesatzung an Christus und Maria. Während sie so beten erscheint ihnen ein himmlischer Bote:

V.879:" Virgo et mater" ait " vobis me regia misit.
  Cuius tantopere sollicitatis opem.
Annua si festa ordiri decreveris abbas
  Conceptus, tantis eripiere malis.
Mox evasuros hanc vos scitote procellam
  Cultores festi si libet esse novi.

Natürlich geloben sie das, und wie ihre Heimat, England, in Sicherheit wieder erreichen, so wird von nun ab das Fest der U.E.gefeiert:

V.889:" Atque L a r e s redeunt et nova festa colunt".

b) V.89o-918: S e c u n d u m M i r a c u l u m.Ein Mann, grosser Verehrer Mariens,[215] "divinae quidam genitricis amator", hatte geheiratet und sollte nun seine junge Frau heimführen Seiner Gewohnheit gemäss verrichtet er noch Abends ein Gebet zu Mutter Gottes. Wie er sie mit den Worten: "tu pulchra es, tuque decora", anruft, so erscheint sie ihm. "Was nennst Du mich schön wenn Du mir eine andere vorziehst?" so spricht Maria zu ihm,"bin ich denn nicht schöner als Deine Braut?" Darauf der Mann:

Vers 9oo:"Conferique potest foemina nulla tibi.
  Tu niveas formosa rosas, tu candida vincis.[215']
    Lilia, tu vultu vincis et astra tu o
  Pura columbellae similis quam lactea vestit
    Penna: nec in toto corpore menda sedet.
  Tu nive dandidior. Veneris tu clario astro
    Mundior aurora - soleque pulchra magis

Tu decus electum: tuque o clarissima mater
Plus multo angelicis es redimita choris."

Da fordert ihn Maria auf, seine irdische Braut zu verlassen um ihr allein zu dienen. Feiert er noch dazu den 8. Dezember als Tag ihrer Empfängnis, so wird er im Himmel gekrönt werden:[216]

Vers 915:" Annua conceptus sexto idus festa decembres
Si perages, dabitur laurea grata tibi."

c)V.919-932. T e r t i u m M i r a c u l u m: Es wird von einem Manne erzählt, der täglich das Marienoffizium betete.[217] Wie er einmal von einem nächtlichen unerlaubten Besuch heimkommt, ertrinkt er während eines Sturmes und gerät in des Teufels Hände. Am 3. Tag erretet ihn Maria und befiehlt ihm, von nun an den 8.Dezember, als Tag ihrer Empfängnis zu feiern.

Vers 933-948. Nun beruft sich Wimpfeling auf seinen Gewährsmann A n s e l m u s,[218] damit man diese Vorkomnisse nicht als Altweibergeschwätz ansehe. ("Murmur anilae"!) Wer jetzt noch an der Wahrheit der U.E. zweifelt und ihr Fest nicht begehen will, - es gibt leider noch solche -, den wird Gott sicher strafen:" Anglia[219] testis adest,[220]
Tu magna Cracovia nobis,[221]
Tu quoque non deeris Lemonnicense solum".

Vers 949-954. Der Dichter weisst noch auf das W u n d e r b a r e jener Tatsache hin, dass das Fest der U.E. bei a l l e n christlichen Völkern begangen wird:[222]

Vers 949:" Quid <u>mirabilius</u>,quam quod nostris modo dictis
Christicolas passim constat habere fidem.

Gallus et Illyricus,[223] cum Theutone credit Iberus
Anglicus, Hybernus, credit et Ausonius
Sancta palestinae iuvat hos exordia Nymphae[224]
Conceptusque sacrum magnificare diem."

F. Vers 955-972. SCHLUSSAUFFORDERUNG AN DEN LESER.

Zu Ende dieses 1. Gesanges findet Wimpfeling ein paar ironische Worte für den Zweifler:[225] er möge doch gehen und den unsicheren Weg nehmen, obwohl ein anderer zuverlässiger sei. Er möge trübes Wasser trinken und die klaren Quellen sprudeln lassen.

Die Leser des Gedichtes bittet er, es ihm zu sagen, wenn ihnen etwas nicht gefällt, - die Lehre der U. E. aber in Ruhe zu lassen -,. Sollte ihnen sein Lied gefallen, so gereicht es Maria zur Ehre.

Des Gesanges 2. Teil

Das Titelargument von Brant[226] sagt, - wie es übrigens schon der Dichter in seiner Einleitung äusserte[227] - , um was es in diesem nächsten Gesang gehen wird: er soll die Schönheit von Marias Körper besingen. - Wimpfeling hat sich aber an dieses Vorhaben nicht gehalten: Mariens leibliche Schönheit wird im Gedicht

zwar behandelt: - doch sind ihr verhältnissmässig nur wenig Verse gewidmet.

Es ist schwer eine Einteilung dises Gesanges zu geben, da kein klarer Plan zu erkennen ist. Immerhin kann man drei Teile unterscheiden:

1. Vers 1 -46: Marias körperliche Schönheit.
2. Vers 47 -17o:Maria als Vorbild.
3. Vers 171-345 :Marias Rolle in der Menschwerdung und Erlösung

1. V. 1-46. M a r i a s k ö r p e r l i c h e S c h ö nheit

V.1-26: Zuerst spricht der Dichter seine Freude aus, endlich die Felsen und Klippen einer trockenen Beweisführung überwunden zu haben.[228] Jetzt kann er seine dichterische Ader fliessen lassen, jetzt erst kann sich seine Muse - T h a l i a nennt er sie zum 2. Mal,[229] - frei entfalten:

Vers 3:" Sed nunc liberior tota resonante camoena[230]
Virgineas laudes nostra T h a l i a canas."

Der schönste Herr Jesu, "Jesu mitidissime", möge seine Feder segnen und ihm angenehme Weisen angeben, da er seine milde Mutter besingen will.

Maria ist nicht nur schön in ihrer Seele und in ihrem Geist; auch ihr Körper ist fehlerlos. Sagt nicht der Sänger des Hohenliedes " Nulla in te macula est". Eine edle Seele, ein schöner Geist bilden ihre Hülle: die innere Anmut zeigt sich auf dem Antliz. Deshalb war Maria von würdiger, frommen und reiner Schönheit.

V.27-46: Hier gibt uns Wimpfeling eine Beschreibung der Aeusserung Erscheinung Mariens: ihre Gestalt ist harmonisch, " nec macie corpus, nec crasso pondere foedum", ihre Hauptfarbe blendend , das schöne Haar beweist die hohe Geburt, Augenbrauen, Stirne, Mund, alles ist vollkommen. Der Dichter kommt nicht umhin auszurufen:"O caput, o corpus nimio spectabile plausu,
O decus, o species, gratia,forma nitor."

Er fährt in der Aufzeichnung fort und wendet Virgils Vers von Venus auf Maria an:[231] "Ambrosiaeque comae divinum vertice odorem,
Spirant, et dulci nectare lingua fluit."

Das eine solche Beschreibung unserem heutigen Geschmack nicht mehr entspricht, ist klar. Das Mittelalter, aber mit seiner realistisch - plastischen Vorstellungsgabe musste so etwas lieben.- Wimpfeling folgt hier der Tradition eines A l b e r t u s M a g n u s und beruft sich auf ihn.[232] Warscheinlich hatte er dessen Marienschrift, "De laudibus Beatae Mariae Virginis"[233] gelesen; das 2. Kapitel des 5. Buches trägt den Titel "De corporali pulchritudine Mariae" und gibt eine genaue Beschreibung von Marias äusseren Erscheinung. Diese Schrift Alberts war zwischen 147o und 1495 in Basel und Strassburg mehrmals gedruckt worden,[234] und so ist es nicht erstaunlich, dass Wimpfeling sie kennt.

2. B. 47 - 17o. M a r i a als V o r b i l d.

V. 47-83:

Maria wird den Frauen des Alten Testamentes gegenüber gestellt: doch keine von ihnen, weder Eva,noch Esther, noch Judith, Sara, Rebecca, Rachel und Abigail, - kommt ihr gleich

" Caedite quaeso procul" ruft ihnen der Dichter zu. Sie hatten irgendetwas Schönes oder Gutes an sich: - Maria aber ist ganz schön und vollkommen.- Sie waren weltlich gesinnt: Maria lebt nur für den Himmel. Sie haben oft Tyrannen das Leben geschenkt, Maria hat einen Gott geboren. So gehen die Vergleiche weiter: besonders unterstrichen wird, dass diese Frauen sich gerne schön kleideten, zierten und schminkten,(wohl ein Hiebauf gewisse Unsitten der Zeit!) um den Männern zu gefallen:

Vers:77:" Vos iuvat Aeois [235] pectus variare lapillis
Ut formosa novo quae parat ire viro,"

während Maria nur Gottes Huld suchte. - Auch liebten diese Frauen vor Männern zu reden: Maria aber ist bestürzt, wenn der Engel zu ihr kommt.

V.84-12o: Dieser letzte Vergleich dient dem Dichter als Uebergang; [236] nun widmet er 2o Verse der Verkündigung und schliesst die Beschreibung dieses Vorganges mit den Worten von Aeneas an Dido: [237]

Vers 97:" O dea si prima repetens ab origine pergam".

Auch Männern des Alten Bundes wird Maria an die Seite gestellt: S a l o m o n besass die Gabe der Weissheit E z e c h i a s [238] einen geraden Sinn, I o s i a s war fromm und Gottfürchtig; [239] Maria aber vereinte in sich all diese Vorzüge.

Es folgt eine kurze Beschreibung der Kindheit Mariens: sie ist als Heilige empfangen und geboren worden.Mit 3 Jahren wird sie in den Tempel geführt:

V.12o:" Visa es ter quintos scandere sola gradus."

V.121-17o : Der Dichter wendet sich hier an die Jungfrauen des Tempels, um ihnen Maria vorzustellen. Als Beispiel soll sie ihnen dienen; wenn sie sich an sie halten, so kann es ihnen unmöglich schlecht gehen:

Vers 133:" Ordo haec sit vestrae lex et certissima vitae
Sit via, sit ductrix, sitque magistra precor."

Das ganze Verhalten der Gottesmutter wird dargelegt: wie sie geht, und spricht, und arbeitet, und liest, und betet. Obwohl Gott alles für sie ist, so liebt sie, beschäftigt zu sein: sie bildet ihren Geist und verachtet nicht die Handarbeit.[240]

In diesem ganzen Abschnitt ist der P a e d a g o g e Wimpfeling am Wort. Was er später in der "Adolescentia", den Jünglingen sagt, spricht er schon hier in anderer Form aus. Wie betont er z.B.,(Vers 163 ff.) dass Maria immer beschäftigt war! In der "Adolescentia" wird dem Laster des Müssiganges ein langer Abschnitt gewidmet sein.[241] - - - Die Anrede an die Jungfra im Tempel, mutet einen an wie eine Ansprache an Klosterschwestern. Es ist ja gut möglich, dass ihm bei der Abfassung der Verse, so eine Ordensgemeinschaft vor Augen schwebte.

3.V. 171-345 . M a r i a in der M e n s c h w e r d u n g und E r l ö s u n g.

V.17o-2o8:

Nochmals wird Marias Leben kurz behandelt: Gott hat beschlossen Mensch zu werden, um uns der Hölle zu entreissen.[242]

Er wählt sich eine Jungfrau zur Mutter aus. Die Verkündung, die Heimsuchung, die Geburt des Heilandes, die Beschneidung, das Ankommen der 3 Könige, Marias Reinigung, die Flucht und die Rückkehr von Aegypten werden erwähnt. Die Taufe im Jordan, besonders aber die Hochzeit zu Kana geben dem Dichter Anlass zu weiterer Ausführung. Maria ist es zu verdanken, dass des B a c c h u s oder L y a e u s Gabe nicht fehlte:

Vers 2o5: Mutaret B a c c h i[242] gelidos ut munere fontes
Tu poteras monitis obstinuisse tuis
Natus odoriferi refluentia dona Ly a e i[243]
Fontibus ex liquidis (te rogitante) creat."

V. 2o9 - 332: M a r i a s S c h m e r z e n.

Dieser lange Abschnitt ist den Schmerzen Mariens gewidmet. Hier steht Wimpfeling ganz in der Volkstradition des ausgehenden Mittelalters, das eine Vorliebe für die leidende Mutter besas.[243'] Die 5 üblichen Schmerzen[244] des Hl. Jungfrau werden nacheinander behandelt, wobei der Dichter besonders die 2 letzten aushebt und entwickelt.

Primus dolor: Es ist jener, der Maria bei der Weissagung Simeons trifft. t

Secundus dolor: Die Angst um den 12 jährigen verlorenen Jesusknabe.

Tertius dolor: Der Anblick der Gefangennahme Jesus.

Quartus dolor: Dieser 4. Schmerz, den Maria am Fuss des Kreuzes erleidet wird breit ausgeführt. Wimpfeling beschreibt den Heiland, wie er bleich, voll Wunden und zerfleischt am Schandpfahl hängt.

Maria leidet mit ihrem Sohn, sie zittert am ganzen Körper:

Vers 235"...... " tenera et sic membra tremebant
Ut cum p o p u l e a s[244] ventilat aura comas." [245]

Wieder spricht sie der Dichter mit Worten aus Virgil an: [246]

Vers 237:" Quis tibi tum mater cernenti talia sensus?
Quosve dabas gemitus? quam rogo tritis erat?"

Dann hört sie des Heilandes letzte Worte: sie vernimmt, wie er sie dem Hl. Johannes übergibt,

Vers 244: " Officium suum vult p a r a n y m p h u s agat," [247]

und muss sehen, wie aus seiner Seite Blut und Wasser fliesst.

" O, ihr Mütter," ruft Wimpfeling aus, "ihr beweinet vielleicht auch einen Sohn,- aber schaut, ob euer Schmerz mit jenem von Maria verglichen werden kann! "- Er gibt dann 3 Gründe an, warum der Jungfrau Leid, der anderen ihres übertrifft. Maria kann nicht mit einem Gatten ihren Schmerz teilen, sie hat kein anderes Kind mit dem sie sich trösten könnte, deshalb wendet der Dichter auf sie Ovids Worte von der trauernden Niobe an. [248] Vor allem muss sie sehen und hören, wie ihr Sohn leidet ohne ihm helfen zu könne Hier lehnt sich Wimpfeling an Horaz an: [249]

Vers 267:" Segnius irritant animos demissa per aures
Quam quae perspicuo lumine visa patent ".

Quintus dolor: Den letzten Schmerz empfindet die Gottesmutter, wie sie den toten Heiland auf ihrem Schosse hält und ihn zum Grabe be gleitet:"Hic tener in gremio filius unus erat
Hic complexa sui est corpus miserabile natu,"

schreibt der Dichter mit Virgil. [250] "Sag mir Muse"- "dic mihi Musa,

precor,[251] so fährt er weiter, "wie viel Leid und Kummer Maria ertragen hat. Sag mir, wie viel Tränen sie vergoss, wieviel Seufzer ihr entgingen!"

Vers 297-232 spricht Maria nun selber zu ihrem Sohn. Wimpfeling gibt uns eine typische " M a r i e n k l a g e"[252] wieder."Nate Jesu, vita mihi carior, una voluptas",[253] redet sie ihn an. - Wie jede Mutter ist sie fassungslos vor dem Leichnam des Kindes: sie findet nur menschliche Töne in diesem Selbstgespräch. "Soll ich Dich allein überleben ? - Ist denn das mein Schicksal? Habe ich es verdient, Dich in einem solchen Zustand zu sehen?" - Dann beklagt sich Maria über das jüdische Volk: " Wo bleibt die Gerechtigkeit, die Liebe? - Was hat es Dir genützt,den Himmel zu verlassen? Was nützte Dir Kraft und Tugend? und vor allem, was half es Dir, die Stummen, Lahmen und Aussätzigen zu heilen?" - - Ohne irgend eine Beziehung zum Erlöserwerk wird Maria hier geschildert:sie ist bloss die leibliche Mutter ihres toten Sohnes. - Diese allzumenschliche Auffassung der "Mater dolorosa" wirkt heute auf uns eher überraschend und befremdend.[254]

V. 332 - 345: M a r i a s F r e u d e n.

Der Gesang endet mit einem kurzen Hinweis auf Marias F r e u d e n.[255] - Ihr toter Sohn verbietet ihr weiter zu klagen:-(auch dies ist eigenartig!) - Sie hat ebenfalls Freuden in ihrem Leben gehabt, und die werden aufgezählt. Die

Verkündigung, die Geburt Christi und das Bewustsein Mutter des Allerhöchsten zu sein, die Ankunft der Könige, das Wiederfinden im Tempel, die Auferstehung und die Himmelfahrt Christi, - auch ihre eigene Himmelfahrt, - es sind 7 Freudesquellen,an denen sie sich ewig laben wird.

Man kann sich nicht des Eindrucks erwehren, als hätte Wimpfeling diese letzten Verse über die Freuden Mariens hinzugefügt, damit sie da seien und ja a l l e s, was über die Gottesmutter gesagt werden könne, ausgesprochen werde.

D e s   G e s a n g e s 3. T e i l .

In dem letzten und kürzesten Teil hält sich der Dichter nicht streng an sein Vorhaben, die Schönheit der im Himmel thronenden Gottesmutter zu besingen. Er tut es in den ersten 1oo Versen: die übrigen sind Mariens G ü t e und B a r m h e r z i g - k e i t gewidmet. - Brants 4 versiges Argument ist wieder eine Art Inhaltszusammenfassung, die Umschreibung des vom Dichter ausgesprochenen Vorhabens. - Man kann den Gesang folgendermassen einteilen:

1. Vers 1 - 1o6: Marias Empfang und Krönung im Himmel.
2. Vers 1o6-2o1: Maria, die gütige Helferin.
3. Vers 2o1-276: Der Christenheit Bitten an Maria.

1.V. 1-1o6. M a r i a s E m p f a n g und K r ö n u n g im H i m m e l.

V. 1 -23:

Von seinen Jüngern und einer unendlichen Schar Seligen umgeben spricht der Heiland vom Himmel aus zu Maria: " Komm meine Braut, meine Freundin, meine Schwester, komme vom Libanon her[266] - und nehme Teil an meinem Reiche:"

Vers 11: "......r u t i l o potiaris O l y m p o[267]
Prima locum s a n c t a s h e r o i d a s inter habeto"

Maria freut sich dem Rufe ihres Sohnes zu folgen. Von den 12 Aposteln umgeben, haucht sie ohne Schmerzen ihre Seele aus. Doch erfüllt sofort neues Leben den Körper. Er verschwindet in den Lüften nur ein leichter Duft bleibt zurück:"..posses scire fuisse deam."

V.24 - 46: Nun wird Marias Empfang im Paradies geschildert. Die himmlischen Scharen eilen herbei, Siegeszeichen tragend. Freudengesänge erklingen beim Anblick der Hl. Jungfrau. Sie sitzt nieder, und ihrem Beispiel folgt die seelige Schar.Man kommt sie zu begrüssen und beglückwünschen:

Vers 33:" Agmina reginam profitentur; denique cuncti
Obsequium properant exhibuisse suum."

Ihre Schönheit übertrifft alles, was man sich denken kann. Der L a t o n a Tochter, der Mond, kommt ihr nicht nach,und neunmal glänzender ist sie als des P h o e b u s[268] Licht. - Wie der Lorbeer immer grün bleibt und nie seine Blätter verliert, so geht es mit Marias Schönheit, die nie verwelkt.

V. 47-62: Der Himmel wird geschildert: süsse, milde Töne erklingen, Friede, Ruhe, wahre Freude herrschen überall, denn Gott selber lebt in den Seelen und macht sie glücklich. - Die Königin von Saba und Salomons Mutter Betsabee 263 befinden sich unter den Auserwählten.

V. 63-116: Hier wendet sich der Dichter an Maria, um sie als Königin des Himmels zu begrüssen. Sie ist das Weib der Apokalypse von der Sonne bekleidet, von 12 Sternen umgeben, mit dem Mond zu ihren Füssen......

V. 65: " Tu mulier roseo cincta es T i t a n i s 270 amictu".

Wie müssen scih die Himmelsbewohner freuen, sie zu loben und zu preisen. Sie ist süsser als Honig, reiner als das Feuer: sie ist erhaben über der Engel Chöre. Man kann gar nicht daran zweifeln, dass auch ihr Körper im Himmel ist: wäre das nicht der Fall, so käme ihr weniger Ehre zu teil, als den Heiligen, deren Körper auf der Erde unversehrt geblieben ist. Glücklich die Seelen, die in der anderen Welt der Himmelskönigin Lob singen können.

2.V. 1o6 - 2oo. M a r i a, die g ü t i g e H e l f e r i n

In allen Tönen wird Marias Hilfsbereitschaft gepriesen. Sie stehe in den verschiedensten Lagen dem Menschen bei. Sie schütze Männer und Frauen, Jünglinge und Jungfrauen. Sie helfe dem Guten auf dem rechten Wege weiter; dem Sünder gewähre

sie Hoffnung; dem Kranken gäbe sie die ersehnte Gesundheit zurück den Gefangenen entreisse sie dem Kerker. Die Mutter rufe zu ihr ihrer schweren Stunde, und der Soldat im Felde betet zu ihr. Für den Seemann sei sie der sicherste Stern. Sie verscheuche Krankheiten, Hungersnot, Krieg und Pest. Sie öffnet den Menschen den Weg zum Himmel und vermittle zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Vielleicht wäre ohne ihre gütige Fürsprache, die Welt schon zu Grunde gegangen.

Der Dichter findet nicht Beispiele genug, um Marias gütig Einschreiten für die Menschen darzulegen. Ihr Wirken wird mit dem des Heilandes verglichen:

Vers 142:" Gratia post Christum semper habenda tibi est.
Ille dedit vitam; tu quam dedit ille tueris
Et facis accepto munere posse frui.
Ille dedit vitam nobis sperare futuram,
Tu nos ad vitam posse venire iuvas.
Filius invitat; sed tu nos virgo reducis;
Si quisquam titubat porrigis ipsa manus."

Deshalb ruft Wimpfeling alle Menschen auf, "O miseri mortales", zu ihr Zuflucht zu nehmen.

Maria ergreift dann selber das Wort. Sie rühmt des Heilandes Güte und Barmherzigkeit. Sollte aber ein Sünder sich fürchten, zu ihm gehen, so hat er in der Mutter die beste Fürsprecherin:

Vers 179:" Huc ad me, cupidi solamninis, oro, venite!
Has pulsate meas consulo saepe foras.
Nulli hominum pietas (scitote) negabitur unquam
....."

" Habe ich nicht den abtrünnigen T h e o p h i l u s aus den Händen des Teufels (a J o v e)[270][271] gerettet? Hat nicht J u l i a n der Apostat, meine Hand zu spüren bekommen?[272][3][4] Maria die

Aegypterin, verufen wegen ihres schlechten Lebenswandels, ist nicht durch meine Fürbitte bekehrt worden." 273

Maria hat gesprochen,und nun ergreift der Dichter nochmals selber das Wort.

3.V.201276. Der Christenheit Bitte an Maria.

Diese letzten Verse des Gedichtes sind wohl die von Wimpfeling am tiefsten empfundenen. Sie sind das Gebet eines Mannes, der das Schwere und Drückende seiner Zeit empfindet, und im Namen der leidenden Menschheit zu Maria fleht:

" Wir gehen unter in Verbrechen und Laster; in verschiedenen Weisen haben wir Gottes Gebot verletzt. Deshalb straft er uns:

207. " Subtrahit inde merum, 278 cereremque 275 et criminis ultor
Nos premit infestis hostibus atque nece.
Innumerae gentes circum fera bella minantur,
Funditus ut nostras depopulentur opes.
Acer T h u r c u s adest...."

Welches Grauen, welche Furcht der damalige Mensch von dem T ü r k e n, "d e m" Feind der Christenheit, empfand, sieht man aus den folgenden Versen: er ist der Widersacher alles Religiösen und Heiligen. Es freut ihn, unsere Tempel zu schänden, und das Christenblut fliessen zu sehen:

En fero et flamis sacratas diruit aedes
Nomen odit sacrum, maxima virgo, tuum.
En delere cupit Christi indelibile nomen
Et violare tuum candida virgo decus. 276
Iam bello egregias disiecit pessimus urbes."

Sie töten den Priester am Altar, rauben Frauen und Jungfrauen,

morden Greise und Kindern, und schänden die Asche der Toten. Ja, "omne nephas rabido spirat de pectore T h u r c u s." Deshalb fleht der Dichter Maria um Hilfe, denn auch die P e s t geht herum und überfällt den ahnungslosen Menschen. Wen kann hier etwas machen, wenn nicht die Gottesmutter! Die Töne, in denen Wimpfeling zu ihr spricht, sind aufrichtig und zeugen von wahrem Verlangen erhöht zu werden:

Vers 255:" In saevos belli ductrix fortissima Thurcos
Fac celerem genitrix experiamur opem.
Fac, o catholicae spes et patrona salutis,
Hostes non tandem vincere posse tuos.
....
Cura tibi divum effigies et templa tueri" heisst es in

Anlehnung an ein Gebet zu J u n o aus Virgil.[277]

Wimpfeling bittet auch um den Segen für die Früchte der Erde, für W e i n (als Elsässer vergisst er diese köstliche Gabe nicht)[278] Getreide und Vieh:

Vers 268:" Sint baccho gravidi, pleni sint frugibus anni
Sitque ferax tellus, omni genumque pecus."

Den Frieden möge Maria vor allen ihren Schutzbefohlenen gewähren: " in sanctam pacem redeat Germania".[278'] Wimpfeling fasst diese Bitten nochmals zusammen und schliesst das Gedicht mit einem Gebet für die K i r c h e:

" Da laetas segetes; Thurcum tere; compriemre pestem.
Fluctivagam Petri, siste, Maria, ratem !"[279]

BEWERTUNG.

Wir können nicht, ohne ungerecht zu sein, unsere heutige Auffassung von Kunst und Dichtung auf Wimpfelings Marien-Lied anwenden. Zum vorneherein müssen wir uns sagen, dass es dem Humanisten nicht darum ging, etwas künstlerisch Wertvolles zu schaffen: - er wollte vor allem überzeugen. Deshalb ist sein Gedicht, wenigstens der 1. Teil davon, nichts anderes als ein t h e o l o g i s c h e s T r a k t a t in Versen: Wimpfeling hat die gebundene lateinische Sprache gewählt, weil er dadurch gewisse Kreise besser zu erreichen und zu überreden glaubte So ist bei diesem Lied die Form nur etwas Z u f f ä l l i g e s, das sich aus der damaligen literarischen Einstellung ergibt; sie ist nicht der Ausdruck eines künstlerischen Gestaltungs-bedürfnisses. Dass es nicht leicht war, theologische Argumente, spitzfindige Unterscheidungen, in Distichen auszudrücken, bekennt Wimpfeling selber:"....scolasticas ratiocinatione et sentencias auctoritatesque doctorum, quas difficile fuit includere metro, praesertim e l e g i a c o."

Wenn er aber trotz allen Schwierigkeiten, diese Arbeit auf sich nimmt, so tut er es aus Liebe zu Maria, um ihr zu gefallen. Wieder haben wir sein eigenes Zeugnis:

V.285: " Et mihi non facile quisquam persuaserit, istud
Pondus et hanc molem tam subiisse gravem,
Si mihi non prorsus res haec perspecta fuisset,
Sensissemque animum credere posse meum,
Quod virgo o facilis, clemens, mitissima, dulcis,
Scripta haec cum venia qualiacumque legas."

Diese Einstellung Wimpfelings müssen wir unbedingt berücksichtigen, wenn wir sein Gedicht verstehen wollen: die Häufung und Wiederholung von Attributen, Symbolen, Lobsprüchen, - so gar nicht mehr in unserem Geschmack, - sind bei ihm der natürliche Ausfluss einer grossen Verehrung und Liebe. - Man denke nur an B e r n h a r d u s ! Dieser energische, strenge Mann hat, wenn es um die Ehre der Gottesmutter ging, nie genug Worte und Wendungen finden können, um seiner Andacht Ausdruck zu verleihen. - Und wie wir eine Predigt des Hl. von Clairvaux nicht allein mit den kühlen Masstäben unseres Verstandes beurteilen können, so wenig können wir es mit Wimpfelings Gedicht tun, ohne die Seele und den Geist des Ganzen zu töten. - - - Der Humanist, der in seiner Heimat grosses Ansehen genoss, wollte sich zum Herold einer geliebten Wahrheit machen; er fühlte sich zum Verteidiger der I m m a c u l a t a Lehre berufen und setzte alles daran, seinem hohen Amt gerecht zu werden. - Wie ist ihm das gelungen? - Seine Zeitgenossen priesen das Gedicht in den höchsten Tönen: man sehe sich nur die Gratulationsverse seiner Freunde an![280] Obwohl man im allgemeinen nicht auf solche Aeusserungen gehen kann, so darf man annehmen, dass sie hier bis zu einem gewissen Grade aufrichtig waren: der literarischen Einstellung gemäss, bewunderte man Wimpfelings Leistung als solche: 1646 Verse, 823 Distichen, das war keine Kleinigkeit!

I n h a l t l i c h bot das Lied wenig Neues: der 1. TEIL, der als Beweis dienen sollte, ist eine Zusammenfassung von allen Argumenten, die für die Immaculata-Lehre sprechen. Sicher

waren diese Fragen, schon alle in theologischen Traktaten, in Predigten, Disputationen behandelt worden. Immerhin müssen wir über Wimpfelings vielseitiges Wissen, über seine Belesenheit staunen: er kennt die Kirchengeschichte, die Schriften der Theologen, die sich über die U.E. geäussert haben, er gibt ihre Auffassung in klarer Form wieder. - - 2. und 3. Teil besingen Maria in all ihren Beziehungen zu Christus und der Menschheit: auch hier wird nicht viel Neues geboten, doch hat Wimpfeling sein Herz sprechen lassen können. Deshalb wirkt er auch unmittelbarer auf den Leser: er findet aufrichtige, warme Töne um die Leiden des Sohnes und der Mutter zu schildern. Wenn auch die Andacht zur "schmerzhaften Jungfrau" in der damaligen Zeit eine beinahe typische Frömmigkeits Aeusserung war, so kann man doch in den Worten, die der Dichter für sie findet, wahres Mitleid spüren. - - Auch das Gebet am Ende des 3. Gesanges drückt Wimpfeling eigenste Gedanke und Gefühle aus: hier redet er zu Maria von den Nöten und Bedürfnissen der Zeit und fleht sie an, als die einzige Hoffnung der Menschheit.

Was die Bilder und Symbole betrifft, so können wir wiederholen was bei Brant gesagt wurde: auch Wimpfeling schöpfte aus den verschiedensten Quellen.[281] Aber schon vor seiner Zeit waren dies Quellen zusammengeflossen und bildeten nur mehr einen grossen Strom: der sich über Jahrhunderte hinwälzende Strom der M i t t e l a l t e r l i c h e n M a r i e n t r a d i t i o n. Dieser war noch reissend und lebendig: deshalb lies er sich im Bewustsein des damaligen Menschen nicht teilen und auflösen: erst wir können das heute tun.

F o r m a l müssen wir auch bei Wimpfelings Versen feststellen, dass sie nicht die Leichtigkeit derjenigen eines Ovids besitzen. " Quidquid temptabam dicere versus erat,". Den Satz des lateinischen Dichters können wir umgekehrt auf den Schlettstadter Humanisten anwenden: " Was ich auch immer redete, ich versuchte es in Versen zu tun". Diese Auffassung, die uns heute ganz fern liegt, gibt das richtige Verständnis für die Schwäche der Humanisten Prosodie. " Ils scandent des syllabes pour produire de la prose médiocre", sagt Schmidt von seinen früheren Landsmännern: Geistreich geäussert ist das Urteil doch etwas scharf. Wie wollen nicht vergessen, dass gerade bei den Mariendichtungen auch hinter dem schlechtestens Vers ein warmes Herz schlägt.

Noch häufiger als bei Brant sind bei Wimpfeling Anlehnungen an Klassiker: er begnügt sich nicht einzelne Ausdrücke von ihnen zu übernehmen, sondern überträgt in sein Gedicht ganze Verse, wenn sie ihm gerade dienen. V i r g i l wurde 10 mal verwertet, H o r a z 12 mal, O v i d 13 mal. M y t h o l o g i s c he Bezeichnungen für Gott, den Himmel, die Hölle, Sonne, Mond sind sehr beliebt; dagegen fehlen (im Gegensatz zu Brant) mythologische Anspielungen gänzlich.

Für unser heutiges Empfinden eine ungeniessbare Schöpfung bleibt Wimpfelings " de triplici candore" als Zeugnis eines Mannes, einer Zeit und einer Landschaft bestehen, die keine Arbeit, keine Mühe scheuten, galt es Maria, die Himmelskönigin, zu verherrlichen.

V. K a p i t e l.

****

G e i l e r v o n K a y s e r s b e r g, L o c h e r, M u r n e r.

Die drei genannten Männer gehören nicht unbedingt in den Rahmen dieser Arbeit. Geiler und Murner sind keine Humanisten im strengen Sinn des Wortes, während Locher der Geburt nach nicht zum elsässichen Kreise gehört. - Immerhin würde etwas am Bilde der Marienverherung am Oberrhein fehlen, erwähnte man nicht diese 3 Markanten Gestalten, die sich wie Brant und Wimpfeling durch eine besondere Liebe zur Gottesmutter auszeichneten.

G e i l e r, (+151o), der grosse Kanzelredner pflegte eine innige Andacht zu Maria. Wenn er von ihr spricht, kennt seine Begeisterung keine Grenzen.[283] Dass er, als ehemaliger Schüler der Freiburger Universität, "die zu Ehren Gottes und der unbefleckten Jungfrau " gegründet worden war, ihre U.E. verteidigte ist selbstverständlich: er war übrigens ein bewunderer Gersons und"hatte aus ihm seine geistige Nahrung gezogen."[284]

" Maria die mutter Gottes ist weder in der erbsünd entpfangen noch geboren worden, als dann das jetzt haltet die gemeyn Christenlich kirch. ...Maria die mutter Gottes ist ouch rein gewesen, wann sye ist on erbsünd entpfangen,dorzu on erbsünd geboren worden," sagt er in einer Predigt.[285]

J a k o b L o c h e r, (+1471)--1528), ~~das "enfant terrible" unter den Frühhumanisten~~, gehört, wie sein Biograph Hehle mit Recht bemerkt,[286] nach seiner Erziehung und seinen Grundsätzen entschieden dem Oberrheinischen Humanistenkreise an. Vor allem stand er in jungen Jahren unter dem Einfluss Brants. Von ihm hat er wohl seine Liebe zur Gottesmutter, speziell zur U.E. geerbt.

S c h r i f t e n:

In den Jahren 1493 ~~bis~~ /94 schrieb Locher eine Einleitung in Prosa und Versen für das Marienbrevier des Einsiedlers Dekans, Albrecht von B o n s t e t t e n.[287]

Da heisst es u.a.:[288] " Quid enim magis ad eternam bonorum ac salutis possessionem conducere potest, quam devota meditatio, quae ad coelorum Reginam pudicissimam animarumque nostratum salvatricem porrigitur. Hanc ante omnia venerari, colere, observare debemus: huic laudes omnes tribuamus, ad huius presentem nutum semper flexo poplite supplices curramus. Nihil etiam a rerum scriptoribus effingi ac excogitari potest, quod laudes atque preconia dignissima venerandissimae genitricis Mariae exuperet."

Das " R o s a r i u m celestis curiae", das 1499 in Ingoldstadt erschien,[289] enthält ein Gedicht von 2o Versen,[290] " Ad beatissimam dei genitricem". " O genetrix summi regis, veneranda Tonantis sponsa", redet Locher Maria an. Er lobt ihre Schönheit und Güte, die alles übertrifft: "

" Astriferos axes superas; lunaeque nitorem,
Et P h o e b i radios, siderumque jubar,"

und bittet sie um ihre Hilfe im Kampf gegen die Sünde.

" " Ad laudem ed gloriam beatissime virginis Mariae de festo conceptionis" ist ein Gedicht von 54 Versen betitelt, dass sich im Sammelband "P o e m a t i o n... de Lazaro mendico" befindet. Locher will auch sein Teil an der Verherrlichung der U.E. beitragen. Er findet neue Worte um diesen Vorzug Mariens zu preisen, er ist ganz hin ob der Schönheit und Tiefe dieser

Wahrheit, "

"Vers 23: " Pectora nostra movet conceptio casta sacratae
Virginis a summo sanctificata deo,"

und bittet Maria um ihre Hilfe:

Vers 41: " At regina poli, gratissima sponsa tonantis
In te sperantes virgo Maria fove,
Ad te currentes niveis defende sub alis.
....
Tu fons nectareus scatebris qui semper amoenis
Lacteque mellifluo corda serena rigas."

Am Schluss von Murners lateinischem Traktat, "Historiae mirabilis quattuor heresiacharum" sind 3 Gedichte Lochers gedruckt,[291] die auf den Jetzerhandel Bezug nehmen.[291'] Das 1. Gedicht von 8 Versen ist gegen einen Dominikaner gerichtet.[292] Das 2. von 16 Distichen erzählt in entpörten Worten die Vorgänge zu Bern.Das letzte von 6 Distichen, das vor Abschluss des Prozesses geschrieben wurde, ist vielleicht jenes das für Brant bestimmt war.[292.]

Verglichen mit den Versen dieses letzten und denen von Wimpfeling muss man jenen von Locher unbedingt den Vorrang geben: sie zeigen eine grössere poetische Begabung. Wir finden auch bei ihm eine Vorliebe für Ausdrücke,die Antik klingen: Gott ist der "rector Olympi",[293] Maria ist die "N y m p h a",[294] die "sponsa gratissima t o n a n t i s",[295] die " sponsa eterni thori",[296] die Sonne ist "P h o e b u s".[297]

Lochers Marienlyrik, die zum Schönsten gehört, was er geschrieben hat,[298] wirft auf den leicht reizbaren und aufbrausenden Humanisten ein versöhnliches Licht.

~~M u r n e r . Wenn er mit seinen Genossen auch nicht immer gleicher Meinung war, so verband ihn doch mit ihnen eine~~

M u r n e r . Wenn er mit seinen Landesgenossen auch nicht immer gleicher Meinung war, 298 so verband ihn doch mit ihnen eine gemeisame Liebe zu Maria, vornehmlich zu ihrer U.E. Von einem elsäsissichen Franziskaner kann man ja nichts anderes erwarten?

Beweise für Murners Anhänglichkeit zur Muttergottes finden wir in den meisten seiner Schriften: wo er auf sie zu reden kommt fliesst ihm das Herz über. Noch als Student hat er zur Feder gegriffen um in einem Traktat Marias U.E. zu verteidigen. Diese Schrift, "de Immaculata Conceptione Mariae", 1499, die noch nicht seit langem bekannt ist, stammt, wie P. Scherrer bemerkt 300 aus jener Sphäre, aus der Murner Zeitlebens die wärmsten, reinsten und menschlichsten Töne kamen, die seine jähe Natur fand, aus dem Winkel seines Herzens in den sich alle Weichheit und Innigkeit geflüchtet hatte, deren sein streitbares Gemüt fähig war: aus der Liebe zur Muttergottes." - Der Schrift geht ein Brief Murners ans einen Bruder Johann voraus: er bildet einen rührenden und schönen Beweis für die Stärke der Immaculata Traditionen beim elsässichen Volk: "Scis equidem parentem nostrum matheum Murner nobis paterne suplicasse, omni deligencia atque devocione mariam prae cunctis revereri, nobis ad studia pariter proficiscentibus hanc Scoti opinioman commendavit, quod si heretica sit, eam nullo delicto subiecisse asserere heresi hac morte perire optaret insuper adiunsit". Es handelt sich hier nicht um eine trockene Theorie und Dogmenreiterei, sondern um eine Herzensangelegenheit, ja um mehr: um ein Stück lebendiger Murnerscher Familientradition. 301

Von den verstreuten Aeusserungen über Maria möchte ich folgende nennen:

1/. Das G e b e t, das am Schluss der am 12. Juni 15o2 beim Ordenskapitel in Solothurn gehaltenen Rede steht. Es wurde nach der "Nova Germania" gedruckt, und passt dem Inhalt nach zu ihr.[302] Murner bittet Maria, Fürsprache bei seinen Feinden für ihn einzulegen. Von Kindheit an, während seinen Studien, hätte er sein ganzes Vertrauen auf sie gesetzt und alles zu ihrer Ehre getan. - Nun widmet er ihr das Werk, " das er mit feuriger Seele schrieb". -Wenn seine Feinde ihn nicht in Ruhe lassen, wird er mit ihrer Hilfe noch mehr schreiben. Er schliesst das Gebet:" Vale, virgo sacrata,agnosceque omnes te diligentes et me tuo nato commenda".

2/. Auf Maria, Patronin von Strassburg, in der "Nova Germania" haben wir schon hingewiesen.[303]

3/. Im Bericht über den Jetzerhandel kommt Murners Stellungsnahme klar zum Vorschein: seine theologische Auffassung kleidet er in die Verse, die in der lateinischen Ausgabe nach dem Titel stehen[304] und beginnen: "Concepta est virgo primi sine labe Parentis' Die Verse am Schluss: "Dignare me laudare te Virgo sacrata Da mihi virtutem contra hostes tuos", sind der kirchlichen Liturgie entnommen.[305] - In der deutschen Fassung der Bernervorkommnisse kommt mehrmals des Dichters Marienliebe zum Vorschein.[306] Er schliesst die Erzählung mit den Versen:" Der dises bůchlin hat trucken lon,
Der hats Marie zů eeren gthon,
Er hofft von ir den ewigen lon."

4/. Das letzte Kapitel von " der B a d e f a h r t";der Baderin danken"[307], ist wohl das schönste Zeugnis von Murners Anhäng-lichkeit zur Gottesmutter. Es spricht vor allem daraus die An-dacht des "E l s ä s s e r s" zu seiner lieben Frau und den Stolz, den es über ihr Heiligtum, das S t r a s s b u r g er Münster, " des glich nit ist in Christenheit" empfindet.- Murner kann Maria nicht genug daran erninnern, dass er und seine Landsleute eine Vorzugsstellung in ihrem Herzen verdienen:

" So wir in sunderheit dich eren,
Billich solt uns für (vor) andre hören",

und weiter: [308]
" Gedenk daran, zart keyserin,
Das ich von dinem Lande bin,
Darin die vetter kinder leren
Da heim und in der fremdb zu eren
Dich in sonderheit all zyt!"

und zum Schluss:
" Als ein strassburger truw ich dir,
......
Du hast uns vor betrogen nie."

Wie im Brief an seinen Bruder kommt auch hier Murner auf seinen verstorbenen Vater zu sprechen: der hat ihm den guten Rat gegeben, in der Fremde immer an Maria, "Unser lieben frowen har", zu ge-denken. - Mann könnte fürwahr keinen klareren Beweis der An-dacht des elsässischen Volkes zur Muttergottes finden, als jene Ver se Murners, die zugleich" zeigen, welch einen wertvollen Schatz seines Herzens, Treue und Pietät bildeten".[309]

Und nun möchte ich zum Schluss dieser Arbeit noch die Verse Murners an Maria anführen, die er auf das Titelblatt "der D i s p u t a t i o n" vor den XII Orten" setzte: 310.

M a r i a.

" Maria zart Maria zart man sagt von dir

Gross lob und eer, das gloubent wir

Du habst gmeine Cristenheit

Vor yrthum bhiet und ouch vor leid;

Ach hilff uns ouch zu einikeit

Durch din sun Jhesum, reine meyde,

Rieff an für uns sin götlich krafft

Zu frid und ruw der Eidtgnoschafft."